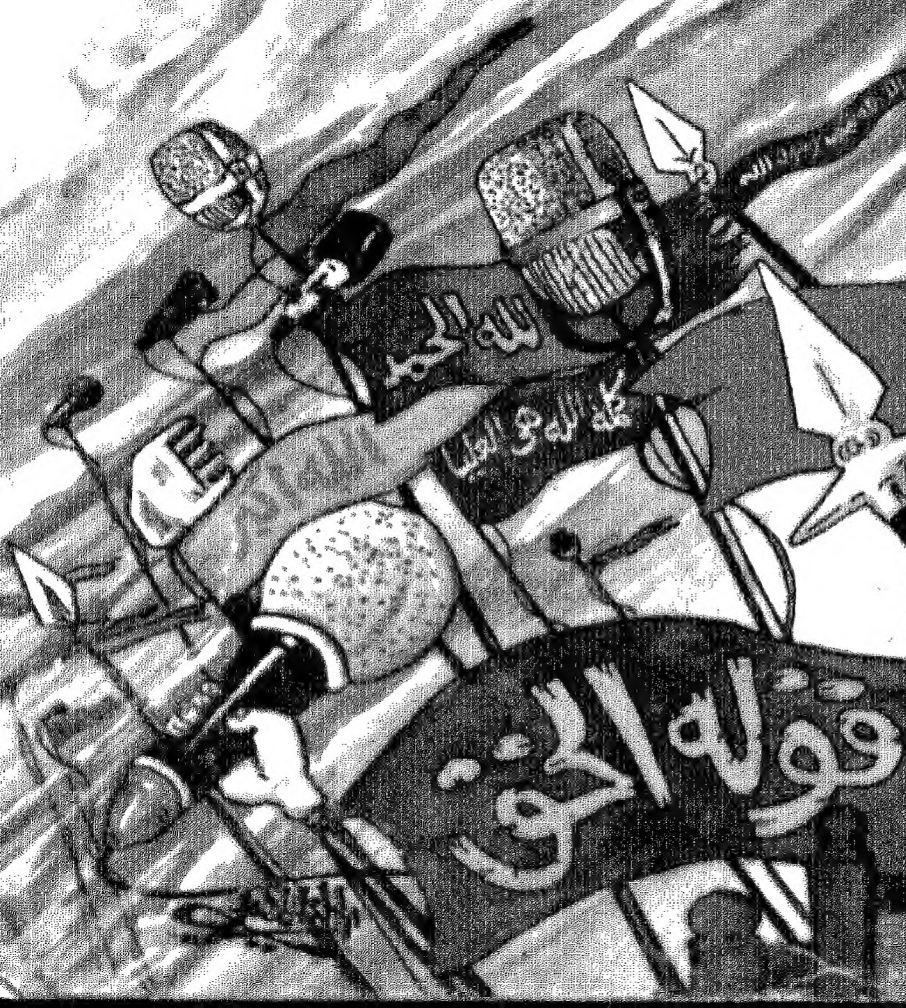

رسالة المنابر

لفضيلة الشيخ عبد الحميد كرك

اهداءات ٢٠٠١

صيدلي/ حسن سعد الدين مجازي
الإسكندرية

دولتي فهرس سکاٲا لائبراري

لفضلته الشیخ عبد الحمید کسک

١٦ شارع بن مفلح خلف حمدة الوضاه الإسلامیة بغداد العربیة
ب ٩٨٢١٠٤٨ ج ٢٥٧٥٣٠٣

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

بقلم الاستاذ/ محمد عبدالله السمان

• « فرسان المنابر » كتاب جديد للعالم الجليل فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك ، الذى طال امتحانه زهاء تسع سنوات ، بعيدا عن منبره الخشبي ، وبقي له منبره الروحي ، وهو منبر من نور ، تقف عاجزة حياله كل قوى البغى والشر عن أن تمسه من قريب أو بعيد .. هذا المنبر وثيق الصلة ، وقوى الارتباط بتلاميذ الشيخ ومحبيه ، هؤلاء الذين كانوا يفدون إلى مسجد الشيخ كشك صباح يوم الجمعة مبكرين ، وقد تحملوا عناء السفر ، فى سبيل أن يستمعوا بآذان مصغية وقلوب واعية .

ما من مؤتمر إسلامي شهدته فى شتى البلاد ، إلا سئلت عن الشيخ المتحن ، وكان يدهشنى أن أكثر السائلين من الشباب المقبل على الحياة ، والأسئلة ليس منها كيف يعيش ؟ لأن هذه مسألة مفروغ منها مع قوله تعالى : ﴿ وفى السماء رزقكم وماتعدون ﴾ . ولكن الأسئلة يقصد منها الاطمئنان على الروح المعنوية للشيخ ، وتشرق الابتسامة على الشفاة وهم يسمعون منى : أن العالم الجليل يتمتع — والحمد لله — بروح معنوية قوية — بل أبلغ درجات القوة .

لقد امتحن الأئمة : أبوحنيفة ، ومالك ، وأحمد بن حنبل ، ثم ابن تيمية الذى لقى ربه فى سجنه ، فلم تلب لهم قناة ، ولم تن لهم عزيمة ، ولم يضق لهم صدر ، ولم يعتز لهم صبر ، كانوا بإيمانهم شواخ ، وكانت ثقتهم فى الله — عز وجل — أقوى من أن يصدعها ابتلاء ، وأمن من أن يهزها إيذاء .. ومضى الجلادون غير مأسوف عليهم ، وبقيت صفحاتهم السود فى التاريخ للعتة والاعتبار .

• قالوا للإمام الشافعى : « إذا عزمت على الرحيل إلى مصر ، فلا بد لك من عمل تتقوت به ، وجلس سلطان تعتر به » .

فأجابهم : « لقد ولدت بغزة ، وريت بالحجاز ، ولم يكن عندنا قوت يوم واحد ، ومابتنا جوعا قط ، ومن لم تعزه التقوى فلا عزة له ! » .

•• وبين يدي كتاب الشيخ الجديد : « فرسان المنابر » وكلمة « الجديد » هنا لاتعنى الزمن — فحسب — بل تعنى كذلك الموضوع ، ولن أكون مبالغا إذا قلت : إنه لاغنى عنه لعالم أو طالب علم ، داعية أو خطيب منبر ، لقد أفاض الشيخ فى الدراسة عن الخطبة والدرس والمحاضرة والفرق بينها ، كما أفاض فى شرح الدعوة وأصولها ومنابعها وركائزها ، وفى الحديث عن الدعاة ومكوناتهم ومقوماتهم ، والأساليب المنتقاة التى تؤتى ثمارها ، ثم كيفية إعداد الدعاة حتى يكونوا أهلا لرسالتهم .

يرى الشيخ الجليل : أنه ليس كل من اعتلى المنبر فارسا من فرسان المنابر ، قد يكون خطيبا بل وخطيبا مقوها ، ولكن كلماته قد تصل إلى الآذان ، وتستجيب لها مصمصبة الشفاة ، وفى نفس الوقت لاتصل إلى القلوب ، ولا تمس الوجدان ، أما الفارس فكلماته من صنع إيمانه بالله ، فتمس شغاف القلوب ، وتمتزج بنبضات الوجدان ، وتترك أثرها فى النفوس إلى ما شاء الله .. والفارس لايقول إلا حقا ، ولاينطق إلا صدقا ، لأنه لايجانى ولايجامل ولايخاف فى الحق لومة لائم .

وقد أثار الشيخ قضية غفل عنها الكثير من الخطباء ، وهم الذين لايعيشون واقعهم ، فالإسلام ليس تاريخا مضى ، ولكنه حاضر ومستقبل معا ، ومثل هؤلاء هم ومن يحرثون فى البحر سواء .

••• وأخيرا .. وليس آخر :

أقول للذين يظنون أن عزل العالم الممتحن عن منبر خشبي ، وإبعاده عن مسجد من حجارة وطن ، يعنى عزله عن الحياة : إن الشيخ والحمد لله بآثاره القلمية والصوتية ملء الحياة سمعها وبصرها .

وأقول للذين يشفقون على الشيخ ، وقد طالت محنته : إن الممتحن في
الله ، يعيش بإيمانه في لذة لاتدانيها لذة .. لذة لاتحجبها الأسوار ولا تنالها الأوامر
والأحكام .. ولكن أئى للغافلين أن يدركوا ذلك : وأفتدتهم هواء !!

محمد عبد الله السمان

القاهرة

ص . ب ١٦٢١

ت : ٩٨٤٢٠١

بسم الله الرحمن الرحيم

الاهداء

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، أعلم أن الله على كل شيء قدير ، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ، وأحصى كل شيء عدداً . اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ، إن ربي على صراط مستقيم .

وبعد ...

فإن مما يسعدني ويثلج صدري ، أن أهدى كتابي هذا إلى فرسان المنابر ، ودعاة الحق ، وحملة المشاعل ، الذين يبددون بنور الحق غياهب الظلمات . أهديه إلى الذين قال الله فيهم ﴿ الَّذِينَ يُلْفُونَ رَسُولَاتِ اللَّهِ وَيُخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ (١) وإلى الذين قال الله فيهم ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلُ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٢) وقال لهم ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (٣) . ﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ (٤) . إلى الذين تمثلوا قوله تعالى ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ (٥) فاتخذوا من رسول الله قدوة ، ومن سلوكه أسوة ، ومن

(١) سورة الأحزاب (٣٩) .

(٢) سورة يوسف (١٠٨) .

(٣) سورة النحل (١٢٥) .

(٤) سورة النحل (١٢٧ - ١٢٨) .

(٥) سورة الأحزاب (٢١) .

كلماته عقيدة وعملاً ، فوققوا عند محراب قوله جل شأنه ﴿ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ﴾^(١) فكانوا مع الناس كالشجر يرمونه بالحجر فيرميهم بأطيب الثمر .

أهديه إلى دعاة الحق ، وحراس العقيدة ، إلى حماة الإسلام .. إلى المسلمين الذين فهموا الإسلام عقيدة وسلوكاً ، وديناً ودولة ، مسجداً ومصنعاً ، مصحفاً وقوة ، فكانوا منارات الهدى يهتدى بهم كما يهتدى بالكوكب الدرى ، في لجج البحار .

أسأل الله لى ولهم التوفيق والسداد والهدى والرشاد ، فى رحاب الداعية الأول مبعوث العناية الإلهية ، وشمس الهداية الربانية ، الأسمى الذى علم المتعلمين ، وأحيا الأمل فى قلوب البائسين ، وقاد سفينة العالم الحائرة فى خضم المحيط الصاخب إلى شاطئ الأمان وبر السلام ، ففتح الله به أعيناً عمياً ، وآذاناً صماً ، وقلوباً غلفاً ، ويرحم الله أمير الشعراء الذى خاطب أمير الأنبياء بقوله :

وإذا خطبت فللمنابر هزة تعرو الثدى وللقلوب نداء
وإذا غضبت فإنما هى غضبة للحق لا ضغن ولا شحنة
صلى عليك الله يا علم الهدى ، ماهبت النسائم وماناحت على الأيك الحمام .

المؤلف

الشيخ / عبد الحميد كشك

(١) سورة آل عمران الآية (١٥٩) .

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الكتاب

الحمد لله رب العالمين ، وأصلى وأسلم صلاة وتسليماً يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين ، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبیبنا محمداً رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين .

صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابه الغر الميامين ، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين .

اللهم إنا نستعينك ونستهديك ، ونستغفرك ، ونتوب إليك ، ونؤمن بك ، ونتوكل عليك ، ونثنى عليك الخير كله نشكرك ، ولا نكفرك ، ونخلع وترك من يفجرک . اللهم إياك نعبد ، ولك نصلى ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك ، ونخشى عذابك ، إن عذابك الجد بالكفار ملحق ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أما بعد

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى ، وخير الهدى هدى سيدنا محمد ﷺ ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وآله شعارها ﴿ إن الله وملائكته يصلون على النبي ، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ﴾ صلى عليك الله يا علم الهدى ، ماهبت النسائم وماناحت على الأيك الحمام .

ياسيد العقلاء ياخير الورى	يامن أتيت إلى الحياة مبشرا
وبعثت بالقرآن فينا هاديا	وطلعت في الأكوان بدرأ نيراً
والله ماخلق الإله ولا برى	بشراً يرى كمحمد بين الورى

وبعد

سبحانك ربي جعلت مع الصبر نصراً ، ومع الضيق فرجاً ، ومع كل شدة مخرجاً ،
ومع العسر يسراً ، وجعلت لكل بداية نهاية . فالليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر ،
والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر .

وأشهد أن لا إله إلا الله .. من اعتز به ألبسه ثوب العزة ، وأغناه عن الناس .. قيل
لتقى الدين الحسن البصري — رضى الله عنه — ماسر زهدك في الدنيا ؟ فقال : أربعة
أشياء : علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي ، وعلمت أن عملي لا يقوم به
غيري ، فاشتغلت به ، وعلمت أن الله مطلع علي ، فاستحييت أن يراني على معصية ،
وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله .

يا أبا الإسلام :

سهرت أعين ونامت عيون في شئون تكون أو لا تكون
إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون

وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمداً رسول الله . وقف مواقف الأبطال
في ساعات الشدة ، فعندما صمتت الألسنة ونطقت الأسنة ، وخطبت السيوف على
منابر الرقاب وقف في حومة الوغى يدفعه إيمانه ، وتحفزه عقيدته يقول :

(أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب) .

سيدى أبا القاسم يارسول الله :

الحق أنت وأنت لإشراق الهدى ولك الكتاب الخالد الصفحات
من يقصد الدنيا بغيرك يلقيها تها من الأهوال والظلمات

صلى عليك الله يا علم الهدى ماهيت النسائم وماناحت على الأيك الحمام .

أما بعد :

فقد ألفت نظرة في رحاب الكون ، وطاف الفكر بأرجاء الحياة ، فوجدت هذه
الدنيا مليئة بالزخارف البراقة التي تخدع النفوس ، ورأيت لماديات الحياة تأثيراً قد بلغ
مداه في الأعماق ، فانصرفت بعض النفوس عن طريق الجادة ، وتنكبت نفوس أخرى
الصراط السوى ، فاهتزت هذه وأضربت تلك .. ذلك لأن الدنيا إذا تملكك النفوس

وتربعت على عرش القلوب ، حجبتها عن رؤية الحقيقة العليا ، فترى هذه النفوس حائرة مرة تتخبط في دياجير الظلام ، وتراها يائسة مرة أخرى فهي في حالة السراء جاحدة ، وفي حالة الضراء يائسة ، وكلا الأمرين أحدهما مر . ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾ (١) ثم استثنى الله جل شأنه من هذا النوع نوعاً جديراً بالسعادتين الدنيوية والأخروية . فقال في شأنه ﴿ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَائِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ﴾ (٢) .

يَا أَيُّهَا الْإِسْلَام :

قد يكون بناء القصور وتشيد البروج وناطحات السحاب أمراً سهلاً يرجع إلى المهارة في فن العمارة ولكن ما أصعب بناء النفوس . فإن بناءها سر من الأسرار الذي لا يقوى عليه إلا الذين صبروا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله . إذ أن هذه رسالة الأنبياء ، وغاية المخلصين ، وتجارة مع الله لكل من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين .

ولذلك فإن بناء النفوس وتشيدتها على أساس الحق ، وتزكيتها بالصلاح والطهر مطلب عظيم ، وغاية عليا ، وهدف من الأهداف .

وقف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب — رضى الله عنه — في مسجد النبي — صلوات الله وسلامه عليه — يقول لبعض الصحابة : ليذكر لي كل منكم أعظم شيء يتمناه ؟ قال أحدهم : أتمنى أن يكون لي مثل أحد ذهباً أنفقه في سبيل الله . وقال آخر : أتمنى أن يكون لي ملء المدينة خيلاً أغزو به في سبيل الله . وقال ثالث : أتمنى أن يكون لي ألف عبد أعنتهم ابتغاء مرضاة الله . وأخذ كل منهم يذكر ما يتمنى ، وأمير المؤمنين يدير النقاش بينهم ، ثم توجهوا إليه قائلين : فماذا تتمنى أنت يا أمير المؤمنين ؟ قال عمر : أتمنى ملء هذا المسجد رجالاً أمثال أبى بكر الصديق — رضى الله عنه .

(١) سورة المارج الآيات ١٩ : ٢١ .

(٢) سورة المارج الآيات ٢٢ : ٣٥ .

طيب الله ثراك يا عمر ، فقد أصبت كبد الحقيقة ، وتمتيت المطلب الأعظم ، فأمثال
أبى بكر من ذوى النفوس المطمئنة والأفئدة البصيرة ، هم الذين يملكون الكون أمنا
وسلاماً ، ورحمة ووثاماً وإعزازاً ، وإكراماً ، لأنها نفوس كان الحق هدفها ، والخير
غايتها ، والقرآن إمامها ، والرسول أستاذها ، نفوس كان أساسها توحيد الله وسلوكها
طاعة الله .

إنه اليقين إذا عمر القلوب ، والإخلاص إذا أضاء النفوس ﴿ ومن أراد الآخرة
وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً ﴾ (١) .

مأعظم الإيمان فى بناء النفوس ، وما أجمل رسالة التوحيد فى تقويمها ﴿ ونفس
وماسواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ﴾ (٢) .

وهل بينى النفوس إلا الدعاة ١٩ لهم أصحاب رسالة وليسوا عبيد وظيفه ، إنهم
الذين يرتفعون بالنفوس من غياهب الظلمات ، وفلول الدجى وحضيض الغبراء إلى
بازخ العلياء ، إنهم ورثة الأنبياء ، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا ديناراً ، إنما ورثوا العلم ،
فمن أخذه أخذه بخير وفير ، إنهم أصحاب المنطق الرشيد ، إنهم أصحاب العقول
الراجعة .

وفى هذا الكتاب سنضع النقاط على حروفها ، ونسمى الأشياء بأسمائها ، عندما
يرى الأخ المسلم المعالم، تتجلى فى طريق الدعوة والدعاة ، وليس هذا الكتاب رواية
تقص ، أو قصة تروى إنما سنحاول جاهدين أن نأخذ على أنفسنا ، أن نكون
موضوعيين بحيث نركز العناصر الأساسية ونعنى المراكز الأصلية فى طريق الدعوة ،
حتى يكون الداعية على بصيرة ، وذلك بما تيسر من التقدير وتقدير من التيسير ، والله
المستعان وعليه التكلان .

(١) سورة الاسراء الآية ١٩ .

(٢) سورة الشمس الآيات ٧ : ١٠ .

الفصل الأول

مفاهيم وتعريفات

﴿ ربنا إنا سمعنا منادياً ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنّا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ﴾^(١)

لا بد لنا أن نتحدث عن موضوع الدعوة والدعاة . لا بد أن نعرض لتلك المفاهيم والتعريفات التي تتعلق بالمحاضرة والدرس والخطبة والمقالة والحديث العادى .

وقد أفاض الأستاذ الشيخ البهى الخولى — رحمه الله تعالى — فى هذا الموضوع فى كتابه تذكرة الدعاة .

قال رحمه الله تعالى :

الداعية فى كلماته

(١) المحاضرة (٢) الدرس (٣) الخطبة (٤) المقالة (٥) الحديث العادى .

ليس هناك — فيما أرى — فرق بين المحاضرة والدرس ، ولكنهم درجوا على أن تكون المحاضرة أكثر استيعاباً لعناصر الموضوع وأوسع تفصيلاً وإفاضة فى معانى هذه العناصر وأن تكون عناية المحاضر أتم وأوفى وأن يحاط السامع بما يجعله يتهيأ لتلقى معلومات ممتازة ، وتوجيهات قوية صالحة ، وأن يلتزم الترتيب والنظام فى المحاضرة ، فلا يكثر المحاضر الانسياق مع عواطفه ، والاستطراد مع الخواطر الطارئة ، مما يبعد بالسامعين عن الموضوع الأساسى ، بينما الدرس قد يقبل شيئاً من هذا ويعذب به .

(١) سورة آل عمران الآيات ١٩٣ — ١٩٤ .

هذا كله مع ظهور الصبغة الربانية في الحديث ، فليس في الكون موضوع أو شأن غير متصل بالله ، وظهور الصبغة الربانية فيه ، هو المقتضى الضرورى أو المقتضى الحتمى لهذه الصلة .

أما تجريد أى موضوع عن الصبغة الربانية فهو شأن الذين يعزلون الحياة عن الله ، أو يعزلون الله — حاشاه — عن الحياة فتكون الحياة بذلك زيفا في زيف ، ويكون الكلام عنها غير ذى موضوع لا بركة له ولا علم فيه .

ولتحقيق هذه الصبغة في كلمات الداعية نسوق بعض التوجيهات لما يلتزمه الداعية في الدرس والمحاضرة ، مقدمة للحديث الخاص الذى ستقدمه عن كل من : المحاضرة — الدرس — الخطبة — المقالة — الحديث العادى كل على حده وبالله التوفيق :-

١ — درس الداعية غير درس الأستاذ في المعهد أو المدرسة .

أ — فالداعية لاتعنيه — مثلا — دروس الجغرافيا والكيمياء والنحو .. الخ .

ب — وطريقة الدرس لدى كل منهما مختلفة عن الأخرى .

فدرس المدرسة يهتم له مدرسه باستيعاب التفاصيل والجزئيات ، وإلا عد مقصرا ، لأن مهمته إفادة دقائق الباب .. أما درس الداعية فيهتم له بالرفائق والقواعد والمعاني العامة فالدرس في الصيام — مثلا — يعرض له أستاذ المعهد من ناحية الأحكام الفقهية فيتكلم عن تقدير وجوبه .. وعلى من يجب .. وعلى رؤية الهلال وعدم رؤيته .. وعلى النية .. وما يفطر وما لا يفطر .. الخ .

أما الداعية فيعرض له — مثلا — من ناحية أنه سر بين العبد وربّه يستعين فيه العبد بمراقبة الله على إتمام صومه وأثر ذلك في تنبيه مشاعر النفس لها وأثرها في ترقية خصائص الإنسان .. الخ .. ويستطرد منه إلى معنى الأمانة في الصيام ، وأثرها في ضبط سلوك الفرد وتصرفاته ، وفي توثيق روابط المجتمع ، فإن كلا من السمع والبصر واللسان واليد أمانة وعلى كل جارحة من هذه صيام معروف « ما هو ؟ » ولأمر ما قال تعالى : ﴿ إن السمع والبصر والفؤاد ، كل أولئك كان عنه مسئولا ﴾^(١) وأحاديث الرفائق وآياتها الواردة في الصيام كثيرة جداً وهى بمثابة مناجم لاستخراج ذخائر الحقائق ، والمعاني التى

(١) سورة الاسراء الآية ٣٦ .

تتركى نفسه وتسمو بفكره وذوقه . وشاهدنا هو الفارق بين طريقة أستاذ الدعوة وأستاذ المدرسة وهدف كل منهما فى النهاية .

٢ — والدرس فى صناعة التدريس له « عنوان » أو مايسمونه رأس الموضوع .. أما درس الداعية فيدور — عادة — حول آية كريمة أو حديث نبوى .. ومراعاة للفارق السابق يجتنب الداعية « الأسلوب الفنى » المختص بحجر الدرس فلا إعراب ولا نظر للأسلوب التقليدى فى التفسير ولا استيعاب لما تتضمن الآية أو الحديث محورا تتجمع حوله خواطرك المفصلة .. ويكون هذا المعنى هو الطرف الذى تتناوله لتبدأ منه الحديث فى هوينى .

فإذا ذكرت أنك داع إلى الله وأذيت قلبك فى معنى الآية أو الحديث ، أحسست حكمة النص القدسى رحيقاً من العلم بين جنبيك فاختر من هذا الرحيق تكملة حديثك ، وليكن درسك هو موضوع قوله عليه السلام : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .. الحديث » فإن المعنى العام للحديث واضح ، فدع ماتفيده « إنما » فى الفقرتين ، ودع خلاف العلماء فى مدى ارتباط العمل بالنية ، وابدأ درسك متطامناً عن الطرف الواضح ، الذى عبره لكل معنى الحديث الشريف .. وأخلص إلى أننا بإزاء طرفين : أحدهما فى الضمير وهو النية ، والآخر فى ظاهرة الواقع وهو عمل الإنسان .. وبين هذين الطرفين أوثق صلة ، فإن العمل هو صورة النية حسنة أو رديئة .. والنية هى الروح الذى يسكن العمل .. وهنا يجد نفسه بإزاء حقائق فلسفية أو روحية جليلة هى لب إنسانية الإنسان وصلاحيته الحضارية .

ولكننا نختار له مسلكاً آخر فالنية عمل القلب .. فإذا كان القلب مقبلاً على شهوات النفس وأهواء الحس ولذاته ، متأثراً بها ، كانت نيته من هذا القبيل .. وإذا كان القلب مقبلاً على الله راغباً فيما عنده ، كانت حقائق ملكوته وخبراته التى لاتنفد تحت تصرفه ، وكانت نيته قدسية متجانسة لتلك الحقائق .

... وبما أن العمل هو صورة النية فإن الأول تكون أعماله صورة لأهوائه وشهواته .. وتكون أعمال الثانى صورة لإقبال قلبه وسعيه فى قدس الله .. قدس حكمته ﴿ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ﴾^(١) ورحمة ﴿ ورحمة ربك خير مما

(١) سورة البقرة الآية ٢٦٩ .

يجمعون ﴿^(١) ورعايته ، وسلطانه ، ونصره الذى لا يقوم له شئ فى السماء ولا فى الأرض .. وبما أن النية تسكن الأعمال ، وتثمر فيها هذه الثمار ، كان العمل هو الوسيلة التى يحقق بها لنفسه هذه المغايم .. ولذا كان من فضل الله لأتباعه أن يرزقهم سر النية القدسية .. وهى معرفة — والعمل بمقتضاها :

ياموسى ﴿ إننى أنا الله لا إله إلا أنا .. فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى ﴾ ^(٢).

ويقول عيسى ﴿ إلى عبد الله أتأتى الكتاب وجعلنى نبيا .. وجعلنى مباركا أينما كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرأ بوالدى ﴾ ^(٣) ويقول لمحمد صفوة خلقه ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ﴾ ^(٤) وإبراهيم يعرف ذلك كله فيقول : ﴿ رب هب لى حكما وألحقنى بالصالحين ﴾ ^(٥) إلى غير ذلك من الشواهد .

فالنية القائمة على معرفة الله لا تثمر لصاحبها بدون عمل . وقد جاء فى القرآن أن يونس لما التقمه الحوت واحتوته ظلمات المحنة دعا دعوته المعروفة . فنبذه اليم بالعراء وهو سقيم يقول الله تعالى ﴿ فلولوا أنه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون ﴾ ^(٦) . أى لولا أنه كان من العاملين بطاعة الله .

وقد أخبر الخضر عليه السلام أنه أقام الجدار رعاية لغلामين يتيمين وكان أبوهما صالحا فعمل الأب بعد وفاته ظل محتفظا بما ضمّنه القلب إياه من نية أى ظل محتفظا بسر حياته على نحو لا تدركه عقولنا فهو كما مثله الله تعالى : ﴿ مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء ... تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ... ﴾ ^(٧) الآية . وهذا الأكل ليس أطعمة مما تشتهى الأنفس وتلد الأعين .. إنما هو ثمار من الغنى بغير مال .. والعز بغير عشيرة .. والجاه بغير منصب .. والجند الخفى المسخر لمشيتك — بإذن ربك — بعلمك أو بغير علمك

(١) سورة الزخرف الآية ٣٢ .

(٢) سورة طه الآية ١٤ .

(٣) سورة مريم الآية ٣٠ : ٣٢ .

(٤) سورة محمد الآية ١٩ .

(٥) سورة الشعراء الآية ٨٣ .

(٦) سورة الصافات الآية ١٤٣ : ١٤٤ .

(٧) سورة إبراهيم الآية ٢٤ .

في حياتك أو بعد موتك .. فإذا كان هذا شأن (كلمة طيبة) فكيف بعمل طالما تعاون عليه اللسان مع العين وسائر الجوارح وقد ضمنه القلب من معرفة الله ما هو سر كل طاقة ونعمة في ملكوت السماء والأرض ؟ لاجرم يكون خالداً مخلوداً ما فيه من حقيقة المعرفة والنية ممثلاً لمبادئ صاحبه وقيمه ورغباته منجزاً له بإذن ربه من أقدار الله ما يرعى الله به نبيه ، وما كان الخضر عليه السلام إلا رمزا أو صورة محسنة لقدر هذه الرعاية ﴿ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحاً فأراد ربك ﴿ (١) الآية . فالسر الذي تحركت به أقدار الله يكمن في قوله تعالى : ﴿ وكان أبوهما صالحاً ﴾ (٢) أى في العمل الصالح الذي تركا أبوهما وهنا قد تذكر الموعظة الخالدة التي وعظ بها رسول الله منوهاً بالطاقات العلوية التي تكمن في الأعمال الصالحة إذ قال : إن غاراً انطبق على ثلاثة رجال بصخرة ضخمة لا قبل لهم بزحزحتها فأخذ كل منهم يذكر عملاً صالحاً له لما يعلم للأعمال الصالحة من إيجابية عند الله فلما انتهى الثلاثة من ذكر كل واحد لعمله ضارعاً إلى الله أن ينجيهم بحق هذا العمل حتى انفرج الغار بتنحي الصخرة عن منفذه ونجوا .

وبمناسبة ذكر الخضر — عليه السلام — قد تلمح إشارات في قصته مع أصحاب السفينة إشارات تقرر الخصائص التي يكون بها للعمل الصالح ثماره الخفية إلى ثمرته المعجلة الظاهرة فهم كانوا (مساكين يعملون في البحر) .

والمسكنة لدى أرباب المعرفة هي انخلاع المرء لله من الشعور بحوله وطوله أى من جاهد مواهبه وماله فإن ذلك في الحقيقة فضل الله لأفضله هو ومن صدق معرفة الإنسان لربه ولنفسه أن لا يتنحل شيئاً من ذلك لنفسه ولا يكون بضميره إلا إحساس الاضطراب والافتقار إليه تعالى .. وإذا كانت هذه الحال من ثمار معرفة الله وقد شهد الله لأصحاب السفينة بها لاجرم كان لهم حظهم من معرفته تعالى .. وذلك سر حياة العمل وثمره وأما قوله (يعملون) فدل على أنهم كانوا من أهل العمل والجد في الكسب الحلال .. والعمل هو صورة النية والمعرفة .

(١) سورة الكهف الآية ٨٣ .

(٢) سورة الكهف الآية ٨٣ .

وأما ان عملهم كان « في البحر » فإشارة إلى حال القلق الفاصلة بين من يعمل في البحر ومن يعمل في البر فالأول دائم التطلع إلى الله طلبا للنجاة من مخاوف البحر ومهالكه .. والبحر لدى أرباب الإشارات رمز لما في الدنيا من لجج الفتنة والمعاطب ولأمر ما ، أثني الله على الذين يشفقون من خشيته بأنهم ﴿ يوتون ما أتوا ﴾ أى يعملون ما عملوا — وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ﴿^(١) هذه الحقائق الثلاث : المعرفة بالله ممثلة في فقه المسكنة .. والعمل المقوم على مقتضى المعرفة .. والفرار إلى الله من مهالك الحياة هي منهاج الحياة الذي يوفر لصاحبه أكرم الثمر الروحي والحسي ويضفي عليه من مقادير الرعاية ما يخطر بباله وما يخطر وكان الخضر عليه السلام رمز القدرة الذي رعى به الله أصحاب السفينة من غضب الملوك فإن عملهم الصالح قد تضمن سنة الرعاية إذ قال ﴿ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ﴾^(٢)

وإذا كان هذا شأن النية بالنسبة للعمل فقد قال عليه السلام في بقية الحديث : « فمن كانت هجرته إلى الله .. ومن كانت هجرته إلى دنيا .. الحديث » أى أنه فوض لكل فرد أن يبنى بيده العاقبة التي يريد لها لنفسه .. فإن أراد لها ما عند الله من نصرة وتأيد ويسر فليحضر لذلك نيته في ضميره وليضمنه ما يزاوِل في الحياة من عمل .. وإن أراد العرض الأدنى ولذة الحس وتحركت بذلك أهواؤه وجعله روح عمله فقد أراد لنفسه الخذلان وتهوله فداحة التفريط حين ينكشف عنه غطاؤه في لحظات مغادرته للدنيا فيصيح ﴿ رب ارجعون لعلّي أعمل صالحا فيما تركت ﴾^(٣) وهيئات .

ومما لاشك فيه أن الحديث أغزر مادة وأبعد غورا ولكننا ما أردنا الاستيعاب بل أردنا لونا من تفاعل نفس الداعية مع قدسية المعنى النبوي تأليق الخواطر التي يستدعيها هذا التفاعل لتكون مادة الدرس الذي يدور حول المعنى العام للحديث الشريف وهو نهج غير نهج الدروس الفنية التي تلتزم مانجده في النووى مثلا لشرح هذا الحدث ومثله .

٣ — يراعى في الدرس الربط الدائم بين مادته — خواطره وعناصره — وبين واقع

(١) سورة المؤمنون الآية ٦٠ .

(٢) سورة الكهف الآية ٧٩ .

(٣) سورة المؤمنون الآية ٩٩ : ١٠٠ .

أحوال الناس وقضاياهم .. فقد يكون الحديث عن الرجل الصالح أى الغلامين داعيا لإثارة الرغبة فى نفوس من يخشون من بعدهم على أولادهم الصغار أن يصنعوا لأولادهم ظلة من رعاية الله كما صنع هذا الرجل ولا يكلفهم هذا إلا أن يعرفوا قدر الله على مثال ما عرفه أصحاب السفينة .. والكلام عن أصحاب السفينة قد يكون داعيا لتوسيع الدائرة فيدخل الفلاح والراعى والصانع والبائع والموظف إذا هو حقق لنفسه وجدان الاضطراب والافتقار إلى الله والمخلع من الاعتزاز بما له من جاه المال والموهبة .

: المحاضرة :

١ — ومحاضرة أستاذ الدعوة غير محاضرة أستاذ الجامعة من حيث أن الداعية لاتعنيه محاضرات الفلك والطب والاقتصاد .. ونحوه . وأستاذ الدعوة كأستاذ الجامعة لابد له من الرجوع إلى المصادر العلمية لجمع ماتفرق فيها من مادة موضوعية لكنهما يفترقان بأن أستاذ الجامعة يعنى بالجزئيات والتفاصيل أما الداعية فبعد الإحاطة بمادة الموضوع يكتفى بالقواعد والأحكام العامة حرصا على انتباه سامعيه واستمرار نشاطهم .. ومن هناك قد ينتهى أستاذ الدعوة من موضوعه فى محاضرة واحدة وأستاذ الجامعة يحتاج للانتهاء منه إلى عدة محاضرات .

٢ — يتعد محاضر الدعوة عن الصيغة المدنية البحتة كما يتعد عن الأسلوب الأكاديمى فلن يحمده الناس أنه مدنى الأسلوب بل أنه يفجئهم بغير مايتوقعون وبغير مايريدون .. إلى أن ذلك يعتبر خفاقا له فى مهمته إذ هو داعية إلى الله عن طريق العلم فإذا خلا أسلوبه من لون الدعوة فقد خرج من زمرة الدعاة دون أن يلحقه ذلك بزمرة الجامعيين أو سواهم .. فعلى أستاذ الدعوة أن يذكر دائما أنه يأمر بمعروف وينهى عن منكر ومن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله فى الأرض كما يقول الرسول عليه السلام .. والأمر بالمعروف هو فى الحقيقة تعريف بالإسلام فى شتى موضوعاته والنهى عن المنكر هو نقد لبق لسير المجتمع وعيوبه .. وذلك كفىل بتحقيق الصبغة الربانية لمحاضرة الداعية مادام يلتزم استمداد الكتاب والسنة مشيرا إلى وفائهما وغازرة وعمق حكمة الله فيهما .. إلى أن ذلك يكفل له دوام انتباه السامع لأنه سيكون معه دائم التنقل بين مثالية العلم ولحات النقد لسير المجتمع أو لخطئه فى التطبيق ويتحقق له بذلك كله اقتناع السامع تلقائيا — دون إملاء — بسداد ماشرع الله .. وتلك غاية غايات الداعية .

٣ — والمحاضرة بالنسبة للداعية تفرق عن درسه في أن لموضوعها « عنوانا » يدل عليه والدرس موضوعه — عادة — آية كريمة أو حديث نبوى .. ذلك إلى أن « الخط العلمى » فى المحاضرة أبين منه فى الدرس فإن المحاضر إذ يعود من شتى المصادر يجد نفسه مكلفا بتصفية ما حصل من معلومات وجمع ما استخلصه فى قواعد وأحكام عامة ثم يرتبه فى نسق يربط المقدمات بالنتائج ويؤلف من الأشباه والنظائر باقة منسقة المنطق .. وقد يكون موضوعه اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا كما قد يكون من شؤون المعتقدات والعبادة فيلتزم فيه هذا الخط العلمى الذى تنتظم فيه عناصر البحث وأحكامه العامة فى منطق تتكامل فيه وحدة الموضوع أما الدرس فالعناية به تتركز حول « تجميع الخواطر » على محور معنى الآية أو الحديث واستدعاء الآيات والأحاديث ذات الصلة بهذا المحور مع الإشارة إلى نماذج السلوك الشعبى التى تتصل سلبا أو إيجابا بلب الدرس .. ومن ثم يكون لكل من الدرس والمحاضرة طابعه كما أن لكل منهما مقامه .. والآن نقدم الحديث الخاص عن كل من المحاضرة والدرس .. الخ .

١ — المحاضرة

(أ) يختار موضوع المحاضرة — طبعا — من صميم ما تجرى به الحياة وهذا يقتضى الداعية أن يكون متصلا بهذه الدنيا منفعلا بما يجرى فيها من خير وشر وحلو ومر ومعروف ومنكر فما كان من صالح رضى به وحمد الله عليه . وما كان من فاسد قام له وأخذ فى علاجه وتغييره بوسائله الحكيمة وموعظته الحسنة .

ومعنى هذا أن الداعية يختار موضوعه مما يعرض له من قضايا الحياة أو مما تمليه الحياة عليه .. ومثل هذه الموضوعات يجعله أقرب إلى قلوب الناس وأملك لزمام انتباههم وعواطفهم .. فلا تجعل الموضوع يعرض نفسه عليك فتهرب منه أو تقعد عن الاستجابة له فالحياة فى هذه الحال هى التى تختار لك واختيارها أصدق اختيار لأنه إلهام الله وصوت القضاء وصدى ما جرى به القلم فى أم الكتاب ولأمر ما — نزل القرآن الكريم منجما على حسب الحوادث ومقتضيات الأحوال .

وطبيعى أن الموضوعات التى يوحىها محيط الزراع غير التى يوحىها محيط الطبقات المظلومة من العمال .. وللطلاب آمال ولهم موضوعات غير التى تجرى فى المحيطين السابقين ولصغار الموظفين مشكلات وأزمات نفسية ومالية لا يتبينها إلا من يصنى إلى

شكواهم ويقف على أحوالهم وفي علاقات الناس بعضهم ببعض ، وفي المعاملات التي يلقاها بعض الطوائف من بعض ، وفي طبيعة السلوك الاجتماعي. الذي تجرى عليه حياة بعض الطوائف أو الطبقات ، وفي اختلال الموازين التي يزن بها الناس خلق الرجل وشخصيته ونجاحه وفي نظام الدواوين والتعليم والمحيط التجاري والإداري والسياسي في هذا وفي غيره موضوعات أنت في غنى عن بيانها لأنها شاخصة مستعلنة تفرض نفسها وحوادثها على جهازك العصبي، اللاقط .

(ب) يجب أن يكون الموضوع مدروسا دراسة وافية مستفيضة محلا إلى عناصر بارزة وخطوات واضحة مرتبة ترتيبا طبيعيا ينتقل بالسامع من حلقة إلى حلقة ويفضي في النهاية إلى خاتمة يحسن السكوت عليها فإذا كنت تريد التحدث إلى طائفة من الشباب المثقف — مثلا — عن مقومات الإنسان الفاضل الذي ينشدونه وينشده معهم الإخوان المسلمون كان من السهل عليك أن تفترض في هذا الإنسان وجوب وجود عنصر علوي، باطن يمدّه بأسباب العزة وكرائم القيم والمبادئ أما الدليل التافه فليس لنا به حاجة ثم يجب أن يكون لهذا الإنسان رسالة في الحياة يعمل جاهدا لتحقيقها أما الرجل الذي يعيش بلا غاية معينة ولا مبدأ معروف فهو من السوائم المهمل .

وأخيرا لا بد له بعد العزة والرسالة من العلم ليكون من أمره على هدى وبصيرة ومن لا علم له لا بصر له .

فدعائم البناء إذن : عزة ورسالة وعلم فإذا أوضحت ذلك أقنعت سامعك بما تريد أما الكلام المرسل بغير نظام فخيره غير متحقق .

(ج) أن تستحضر لكل عنصر مايؤكدّه ويوضحه من كتاب الله وسيرة رسوله ﷺ قولا وعملا أو سيرة صحابته أو عبر التاريخ أو حوادث مما تسمع أو تقرأ أو تشاهد .

فإذا كنت بصدد شرح العزة في الموضوع السابق مثلا وجدت طبيعة العنصر تلهمك أن العزة معناها ألا يذل المرء لخلق مثله وهو يذل في هذه الحالة لغرض من اثنين : ليدرك منفعة شخصية أو ليدفع ما قد يؤديه في رزقه أو نفسه وحينئذ يزدحم حولك نصوص كثيرة من كتاب الله وأحاديث الرسول تؤكد لسامعك أن الاسلام يغرس العزة في نفس المسلم ويذهب بأصولها إلى أبعد الأعماق فهو من ناحية ابتغاء المنافع والخوف على

الأرزاق قد علم أن رزقه في السماء وما كان في السماء فهو مصون بعيد عن أن تتناول إليه يد عاثب من أهل الأرض .. ويعلم كذلك أن الله قد فرغ من قسمة الأرزاق بين الناس قبل أن يخلقهم وقد جفت الأقلام وطويت الصحف على ذلك فليس للحوادث بعده أن تجرى على خلافه والقرآن والسنة حافلان بما يشيع رغبتك في هذا الباب . ولا بد من الحملة طبعاً على أولئك الذين يذلون أنفسهم ويذلون أخلاقهم وأعراضهم زعماً بأن ذلك هو سبيلهم إلى ما يصبون إليه من جلب المنافع أو درء المساوىء .

وما أحراك أن تفرد حملة خاصة على أولئك الذين يتعبدون بالمثل السائر « إن كان لك عند الكلب حاجة قل له ياسيدي » أما الاستكانة إلى الذل تخوفاً على النفس مما يصيبها من أذى القتل أو الضرب أو السجن أو نحوه فالمسلم قد رى على قول الله عز وجل : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ (١) .

وإذا أقدم المسلم في جرأة وشجاعة فلامه اللائمون من الجبناء ، وحذره المخذرون من الضعفاء ، ألقى الله على لسانه رداً حاسماً . ﴿ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً ﴾ (٢) .

وإذا اعتراه في موقف من مواقف البأس ذبذبة أو تردد ناداه هاتف العقيدة من أعماق نفسه ﴿ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً ﴾ (٣) وسيجتمع عليك الكثير من نصوص القرآن والسيرة وكل منها يعرض نفسه عليك فاقراً ماتحتر منها مرتباً واضحاً على قدر ماتراه وافياً بأداء غرضك .

ويجب أن يتحكم في الاختيار وفي ترتيب العناصر وفي جمع الشواهد وفي سوف الحديث يجب أن يتحكم في ذلك كله العقلية العملية ممثلة في مظاهرها التي تقدمت في بيان مزاج الداعية حتى لا تكون غامضاً ولانظرياً واحذر في تقسيم موضوعك أو بيان حقيقة عنصرك أن تنحو نحو التقسيمات الفلسفية أو التعمق النظري ففي موضوع مقومات الإنسان الفاضل الذي نشده لم نذكر لك كل شيء وقد يأتي غيري بغير ذلك لأنه لم يكن من همتنا الاستقصاء الفلسفي الذي يغوص وراء الغروض والعلل وإنما أخذنا

(١) سورة الحديد الآية ٢٢ .

(٢) آل عمران ١٤٥ .

(٣) الأحزاب الآية ١٦ .

ثلاث لمحات أضاءت لنا من محيط الفطرة في بساطة ووضوح ولو أننا أردنا الاستقصاء لما فرغنا من البحث إلا بعد عناء بل ولا بعد العناء ، فقد لا نخرج إلا بالخلافات التي يهزرب بعضها بعضا والنظريات التي لم ينته أصحابها من التدليل على صحتها بعد .. كان همنا حين الاختيار أن نسوق كلاما تقبله فطرة السامع وعقله وكفى ، أما أنه جامع مانع فلا ، ومع أننا نقصد أن يكون كذلك فهو في الحقيقة جامع لأن الخير في الإسلام وإن تعددت صورته يترجع إلى معين واحد فإذا نشأت طفلا مثلاً على فضيلة ما ألفت ذلك يعود بالتربية والتنمية على الفضائل الأخرى وذلك من أسرار الله في شريعته .

(د) يجب أن يعد في عناصر المحاضرة ما يفهم منه أن الناس يحنون في الدنيا لا في الآخرة فحسب ثمر ما يبدلون في سبيل الإصلاح من عمل صالح وتضحيات لوجه الله وثبات على المبادئ الفاضلة وحق على مقاومة الفساد ... يجب العناية بإبراز هذا المعنى لا لأنه يشرح الصدور ويشحذ العزائم ويجدد الآمال والهمم فحسب بل لأنه هو منطلق الحياة وقانون الوجود الذي لا يتخلف فكل شيء ثمن ولكل عمل أجر ولكل جهد بدني ونفسي ثمر من حسنة في الدنيا والآخرة وعاقبة كل أمر ليست إلا نيتك التي بدأتها بها وهو من قوانين الله التي لا تتخلف في حياة الأفراد ولا في حياة الجماعات والأمم والكسل لا يهب إلا الحرمان والفوضى لا تورث إلا الخيبة والأناية لا تعقب إلا التنازع والتفكك والفشل .

(هـ) يجب أن يكون غرض الداعية من كل ذلك إحياء المشاعر الإلهية وبث خواطر الخير والتقوى في القلوب فكل موضوع يجب أن يعالج على هذا الأساس وبعبارة أخرى : يجب أن يكون للداعية في موقف المحاضرة هدفان أساسيان : الأول : علاج موضوعه الخاص . الثاني : إحياء هذه المشاعر القلبية لإحياء ربانيا على أن يكون الغرض الأول مقصوداً لذاته ومقصوداً كوسيلة للغرض الثاني ويجب لهذا أن يساق للسامع ما يشعره بأنه مسؤول ومحاسب وبأن عين الله ساهرة تطلع عليه وتحيط بظواهره وخفى سريره . وأن الإنسان قادر على أن يجعل ما يدور في هذه السرائر خيراً محضاً يرضى الله ويسعد العباد والسعيد من جعل نفسه زكية مطهرة . اجعل ذلك في عنصر واحد إن اقتضاه المقام أو اجعله شائعاً في العناصر كلها إذا أوجبته المناسبة أو اجعله في بعض العناصر دون بعض اخضع في ذلك لذوق الموضوع وذوق عقليتك العملية .

(و) وأرى أن تحدث بينك وبين جمهورك تعارفا عاطفيا قبل أن تبدأ في حديث محاضرتك .. فإن مطالعة الجمهور بالموضوع مباشرة تفاجيء مشاعره بأمر لم يتهيأ له .. إن المشاعر بيوت مغلقة وقد ينهانا القرآن عن أن ندخل بيوتنا غير بيوتنا حتى نستأنس ونسلم على أهلها .

فلا بد من هذا الاستئناس أو التعارف العاطفي كما أسميناه ويكون هذا على صورة استفتاح سهل مبسط يتناول أمرا هينا مما تدركه الأذهان في يسر بل مما لا يحتاج في إدراكه إلى أقل جهد في طريقه أو نبأ قرأه أو سمعه أو ملاحظة لاحظها في الحفل أو في كلمة خطيب سابق إلخ .

على أن يكون هذا كله ذا صلة بالحفل وبال دعوة التي تعمل لها صلة مباشرة أو غير مباشرة ثم يعلق على استفتاحه تعليقا يسيرا ملونا بلون المزاج إذا اقتضى المقام المزاج ، وبلون الاستبشار إذا أوجب المقام لإزجاء البشرى أو بلون آخر من ألوان العواطف والمشاعر التي تقتضيها الحال فإذا أقبلت عليك القلوب وتفتحت لك النفوس فقد تحول تيارها إليك وألقت بأزمته بين يديك فبادر في الحال بالتقاطها وصل خيوطك بخيوطها ثم اخلص إلى موضوعك بما لا يغير عليك أنس جمهورك بك ولا تطالبن بضرب مثل ، فإن هذا ليس من القواعد التي تعلم بل من وحى الذوق ، وإلهام الطبع اليقظ ويكتفى فيه بالتنبيه إليه .

(ز) وهناك حقيقة يجب الالتفات إليها وهي أن المحاضرة لا تنضج في ذهن الداعية إلا بمرور الزمن وكثرة الإلقاء فعليك أن تلقيها مرة ومرة ومرة وعشرات المرات أو أكثر من ذلك في أماكن مختلفة وعليك أن تنقد نفسك عقب كل مرة تلقى فيها محاضرتك ووازن بين موقفك في آخر كل مرة وسابقتها فهذا يكسبك ثباتا وقدرة على التوضيح وسهولة في سياق العبارات والألفاظ ثم إن كثرة التردد على ما ذكرنا تعين على اختار المعاني بعضها بعضا وتزداد سموا وقيمة فلا تخش من نفسك أن تقول لك : إن تكرار المحاضرة الواحدة في الأماكن المتعددة عى وعجز ولا تخش إذا صاحبك أحد في رحلاتك أن تظن أن التكرار يوحى إليه بقله معارفك فكل هذا من خواطر الشر فإن الحقيقة لا ينقص من قدرها أن تتكرر ولا ينقص من قدر صاحبها أن يكررها فحسب الإنسان أن يكون على حق وأن يدعو إلى حق على أن من مزايا الإعادة أن يزيد الداعية إيمانا وتضلعا وتعلقا بما يقول .

أما إذا أجهد الداعية نفسه في تحضير المحاضرات الكثيرة المتعددة النواحي لكي يقنع غيره بأنه بحر لا ساحل له من المعارف يتكلم في كل بلدة بما لا يتكلم به في غيرها فذلك منهج في الدعوة لا يثمر ولا يفى بإقناع الناس بحقيقة من الحقائق فضلاً عن أنه من إملاء الأنانية والرياء والسمعة وحسبك أن تعلم أن رسول الله ﷺ أمضى حقبة من عمر رسالته في مكة يقول إذا عرض نفسه على القبائل قولاً واحداً لا يغيره « أدعو إلى أن تعبدوا الله وحده وأن تخلعوا هذه الأوثان التي تعبدونها من دونه وأن تمنعوني حتى أبلغ عن ربي » وذلك لأنه إنما يبلغ حقيقة ويدعو إليها وليس من همه إثارة إعجاب الناس بمواهبه وملكاته العقلية واللسانية .

٢ — الدرس

جرى عرف الوعاظ والدعاة — غالباً — على أن يكون موضوع الدرس آية من كتاب الله عز وجل أو حديثاً من سنة رسوله ﷺ وفي رأي أن الدرس أشق من المحاضرة أو بعبارة أحكم ، الدرس أحوج إلى دقة الداعية وحساسيته من المحاضرة فالمحاضر يحصر هم في إقناع الجمهور بموضوع معين ولا يعنيه من الآية أو الحديث إلا وجه واحد من وجوه الدلالة هو الوجه الذي يتصل بغرضه أما المدرس فالآية تفرض عليه الدقة وطول التأمل والوقوف عند كل كلمة بل عند بعض الحروف أحياناً وفي كل وقفة من هذه إشارات ومعارف وعلوم إلهية تلتهم أنوارها في صدر الباحث فإذا به ينشرح ويتسع ويفرح بفضل الله .

ومن هنا أحب أن أنبه إلى أن الدرس يجب أن يكون أحفل بالرفائق التي تحرك القلب وتخطب الوجدان فإذا أفسحت لك الآية بين كلماتها وشفقت لك عما وراء سطورها فاستخرج ماتشاء من المعاني ثم أثبتته واربط بين بعضه وبعض ثم وسع دائرة الحديث بما يتصل بالمعنى من آيات الكتاب وسنة رسول الله ﷺ وصحابه وأخبار الناس قديماً وحديثاً وصل ذلك — مأمكن — بحوادث الحياة وواقعها العملي .

ودرس الحديث كدرس الآية في كل ماذكر .

وعندى أن الدرس أكثر فائدة من المحاضرة .. فالدرس ميسور لك في كل وقت فما عليك إلا أن تجلس في ناديك أو مسجدك لتلقى درسك على من يحضر من خلق الله وهذا لا يكون في المحاضرة . ذلك إلا أن قلة عدد من يحضر الدرس — عادة — تمكن

المدرس من التأثير برقائه في قلوب مستمعيه ومن إنشاء صلوات روحية تعارفية عملية بينه وبينهم فيكونون معه غالباً على ما يريد .. أما جمهور المحاضرة فقد جاء غالباً (ليسمع) .. ويقضى وقتاً ما فإذا استولى المحاضر على ألبابهم وإعجابهم كان أثره « وقتياً » لدى الأكثرين ومأقل من يقع في يدك من مستمعي المحاضرة ليكون جندياً من جنود فكرتك .

ولست بهذا أضع من شأن المحاضرة لكنني أردت أن ألفت نظر الذين يضيعون كثيراً من الوقت في انتظار فرص المحاضرات فلا يتكلمون إلا حين يجتمع الناس للمحاضرة . ولا يكفي أن تكون ذا يقظة تامة لما تقرأ وتعي من كتاب الله وسنة رسوله لا يكفي ذلك لتؤثر في النفوس فقد يكون شعور سامعك أقل يقظة من شعورك فلا بد قبل أن تدل بمضمون آيتك أو حديثك أن تهيب سامعك تهيباً أنت صاحب السيطرة عليها بذوقك ولباقتك وتجاربك .

حدث سلمان الفارسي — رضى الله عنه — قال : كنت مع رسول الله ﷺ تحت شجرة فأخذ منها غصناً يابساً فهزه حتى تحات ورقه فقال : يا سلمان : ألا تسألني لم أفعل هذا ؟ قلت : لم تفعله ؟ قال : إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحات خطاياه كما تحات هذا الورق ، وقرأ ﴿ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ﴾ (١) .

ألا ترى أن عقولنا وقلوبنا بعد هذا التمهيد العملي الجميل صارت أكثر تقبلاً بل أكثر حيوية وسروراً بما مازجها من أنوار الآية وحسن توجيهها ؟ .

وإن أحدنا لن يبلغ من يقظة الشعور والعقل ما يبلغه ﷺ ولن يكون قلب أحدنا حياً بالقرآن كما كان قلبه عليه السلام ومع ذلك رأى الرسول الكريم أن يكون حسن التأني في عرض مواظ كتاب الله فنحن إلى هذا المنهج أشد حاجة منه عليه السلام وذلك وحى الفطرة الملهمة وفضل العقلية الواقعية اللبقة .

ويمكن أن يتسنى للإنسان الكثير من هذه التمهيدات التي تنبه الذهن وتمهد الطريق إذا هو أحسن فهم الآية أو الحديث وأحاط ببعض إشاراتها ومراميها ثم استخرج من ذلك حكماً ظريفاً يدعو إلى العجب أو لطيفة تستشرق النفس إلى معرفة ما تنطوي عليه ..

(١) سورة هود الآية ١١٤ .

ومثال ذلك أن بعض السلف الصالح سأل أتباعه وسامعيه : من منكم يحب أن يستوطن الجنة وهو في هذه الدنيا ؟ فكلهم استشف إلى ذلك ورغب فيه أشد الرغبة ، وكان وجه العجب فيه أن الآخرة هي موعدا بالجنة ، فكيف ندخلها في الدنيا ؟ .

فقال السلفى رضى الله عنه : عليكم — إذا — بالتزام مجالس الذكر والعلم فإن كلا منهما روضة من رياض الجنة ومضى الرجل يستشهد لقوله بما قال الصادق والمصدق عليه السلام : « إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا ، قال : وما رياض الجنة يا رسول الله ؟ قال : جلئ العلم » .

٣ — الخطبة

تستطيع أن تلمح فروقاً اصطلاحية بين المحاضرة والخطبة فيما يأتي :

(١) يغلب على المحاضرة صبغة تقرير الحقائق وتثبيت المعاني . أما الخطبة فيغلب عليها صبغة إثارة العواطف والمشاعر والوعظ .

(٢) عناصر المحاضرة أشبه بالقواعد والأصول والأحكام أما عناصر الخطبة ، فأشبه بالخواطر العارضة والمعاني الطارئة .

(٣) تحتاج عناصر المحاضرة إلى الشرح والاستشهاد أما الخطبة فشأنها الاسترسال مع ما يحضر من الخواطر والمعاني .

وأرى — شخصياً — أن تكون الخطبة مرتجلة بل أرى أن تكون دروسك ومحاضراتك كلها مرتجلة .. أما محاضر الورقة وخطب الورقة فلا شأن لنا به ، إذ لا حاجة بالتهافت إليه — نعم قد يحتاج المرء إلى تحضير كلامه في الورق إذا كان المقام يقتضى تحديد معاني الألفاظ وتبنى مرامى العبارات كهؤلاء السياسيين المسئولين أو المفاوضين الذين يضطرون إلى تضمين العبارات وتحميل الألفاظ معاني وإشارات لا يستطيع الارتجال أن يفى بحقها فلنسم أمثال هذه الكلمات « بيانا » فإذا كان لابد من تسميتها خطباً فهي ليست من النوع المنهض الذى نريده .

ونعنى بالارتجال ، ارتجال الألفاظ فقط لا ارتجال المعاني والعناصر إذ لابد للخطيب الذى يحترم نفسه ويقدر واجبه أن يعرف ماسيقول .. لابد أن يعد لموقفه مادته من الأفكار والخواطر المناسبة وأن يهيئها فى نفسه وأن يجيئها فى ذهنه أكثر من مرة .

وهذا الارتجال المحضر هو ارتجال التركيز والبناء والثبوت والدوام فإذا وقف الداعية ليتكلم وقف وهو رابط الجأش ثابت النظرات مالك لزمان نفسه وزمان موضوعه مستند إلى ماأعد من ذخيرة فإذا فتح له في موقفه عن جديد من الخواطر والمعاني فيها ونعمت وإلا فحسبه أنه ينفق مما لديه .

وهناك ارتجال غير محضر وهدف الغالب يعبر عن صدى الحوار في نفسه أو هو استجابة لحادث أو رؤية أو سماع آثار مشاعره فلا يزال يرتجل ويسترسل مع الدواعي الطارئة والخوافز العارضة حتى تنحل عقده النفسية ويشعر أن قد هدأت ثوابه فينتهى عند ذلك ارتجاله وهذا النوع لإثارة السامعين إثارة وقتية أو توجيههم إلى وجهة أو عمل مطلوب لساعته .. أما أنه للتركيز والإنشاء والثبوت فلا .

وهذا الارتجال الذى يقوم على حركة الوجدان لا يؤدي مهمة إلا إذا كان صاحبه يتمتع بموهبة أصيلة وتجارب سابقة . درسها وفكر فيها فيرتكز عليها كأنها نقط محضرة وبدون هذا يكون الكلام غالباً غير مرتب وقد يمل لتفاهته وكثرة اضطرابه وكثيراً ما نرى خطباء من ذوى الارتجال المرتجل تخونهم ملكاتهم فتسمع أحدهم يبدأ لك معنى من المعاني ثم لا يلبث أن يفتح له باب من الاستطراد فيستطرد ثم يرسله هذا الاستطراد إلى باب آخر وهكذا .. حتى ينسى معناه الأول فمن يرضى لنفسه بمثل هذا ؟

حقاً إن أحد هؤلاء قد ينجح في ستر موقفه عن أكثر السامعين ولكن المسألة ليست مسألة ستر الموقف أو عدم ستره فالداعية ليس بهلواناً أو مشعوذا يموه على الناس ويستر عنهم أخطائه وأكاذيبه .. إن الداعية بصدد رسالة ذات أهداف فهل أصاب أهدافه أولاً .. وهل حقق المهمة التى يدور عليها الكلام أو ستر موقفه وسكت ؟ .

٤ - المقالة

يجب هنا أن يلاحظ الداعية أنه يكتب للناس كافة عالمهم وجاهلهم الأمي فيهم وغير الأمي وهذا يقتضيه أن ينزل إلى المستوى الذى يألفه الجمهور في فهم ما يقرأه أو يسمع مستوى الألفاظ السهلة والأفكار الواضحة وحسب الفكرة وضوحاً أن تكون نابعة من القلب فتكون — مثلاً — تعبيراً عن عاطفة وطنية أو تصويراً لوجدان ديني أو عرضاً لتجربة إنسانية أو نقداً بناءً لإتجاه المجتمع وأقوال الناس .

فإذا كانت الفكرة ماضية بروح العاطفة فهي لاشك سهلة واضحة .
هذا ووضوح الفكرة لا يغنى عن وضوح اللفظ أو عن نزول اللفظ إلى مستوى الجماهير .

سأل أحد الدعاة : مارأيك في كتابتي ؟ فقال له صاحبه : إن أسلوبك سما ببضاعتك فوضعها في شرفات الدور الأعلى فرجل الشارع لا يراها ولا يتأثر بها وإن كان أهل الطبقة العليا يرونها ويعرفون لها مزاياها .. ولو أنك نزلت ببضاعتك فوضعتها في معارض الدور الأول لرأها الجميع وانتفع بها رجل الشارع .. فقال الداعية — وقد أحس لهذا القول مرارة — إننا مكلفون أن نرفع الجمهور إلى مستوانا لا أن ننزل إلى مستوى الجماهير .. فقال له صاحبه : لو أنك أستاذ في اللغة والأدب لحق لك أن تقول هذا ولكنك صاحب دعوة وقائم على رسالة ، مكلف أن تقابل الجميع وأن تكلم الجميع وأن تفهم الجميع .. فإذا لم تخاطب الناس على قدر عقولهم أضعت الوقت وأخفقت في الرسالة .. ألا ترى إلى التاجر يحتال في عرض تجارته وتنسيقها تنسيقاً مغرباً بالوقوف عليها أو الشراء منها .. فأنت كذلك تعرض على الناس تجارة فانظر كيف تثير أشواقهم وأذواقهم إليها .

ونقرر على ماضى أن الجماهير من حيث الإقبال على القراءة كالطفل الممعود (الذى بمعدته مرض) إذا رأى الطعام أشاح بوجهه وانقبضت معدته في جوفه فلا يزال به أبواه يغريانه ويلطفانه ويثيران شهواته ويحتالان لتجيب الطعام إليه لعل أن يأخذ منه شيئاً يقيم به أوده .

نعم قد نرى كثيرين من العامة يقرعون ولكنهم يقرعون مالا يسمن ولا يغنى من جوع يقرعون كتب التسلية وقصص اللهو الفارغ التى يقطعون بها أوقاتهم ويرتاحون بها من أنفسهم .

ومن هنا نرى الصحفى اللبق يدرك هذه الحقيقة ويأتى إلى الجمهور متطامنا خفيف الخطأ فإذا عرض عليه خبراً عرضه — مثلاً — في قصة قصيرة أو نكتة لبقة أو فيما يشبه هذا فهو يحتال على طفله الممعود ليعطيه ما يشاء من فنه وفكرته فتروج صحيفته وتغمر الأسواق وتسيطر على الأندية وتدخل البيوت وتستقر مع القراء في المخادع .

على الداعية أن يفهم هذا وأن يدخل الطفل الممعود في حسابه وليس له أن يحتج بأنه لا يستطيع أن يفعل فعل الصحف وأن وقار الدعوة وجلال معانيها ليس مما يعرض هذا

العرض .. أقول ليس له أن يحكم بهذا أو بما يشبهه فإنه إذا تحرك وحاول وجرب لا يقدم نتيجة طيبة وثمره مبشرة بخير كثير ليس ضرورياً أن يتبدل الداعية ولكن ليس ضرورياً أن يتزمت .

وليس من المحتم أن يجرى على نمط الفلاسفة وليس من المحتم أن يهبط إلى درك العامة .

إنك بلاشك صاحب فلسفة راشدة تتصل بأعمق خفايا الفطرة وأدق سنن الوجود ولكن ذلك ونحوه تختص به المصنفات التي تخاطب أهل الفكر والبحث وهم قلة — لهم معك شأن خاص — أما المقالات التي تخاطب القاعدة الشعبية فيجب أن تكون خلاصة تجاربك باعتبارك أحد الذين يفعلون بعواقب الرشد والغى فيلقون إليك أسماعهم وألبابهم .

وبما يهون على الداعية مهمته أنه لن يكتب للجمهور في فلسفة تكوين العقيدة ولا في دور العقل في إنشاء الصلة بالله أو في كشفها ولا في منهج صلة الإنسان بغير المنظور من حقائق الكون ولا في نحو هذا مما يدخل في باب الموضوعات الفلسفية والفكرية إنما سيتحدث إليه عن واقع الحياة اليومية .. وإن واقع الحياة اليومية هو تاريخ الإنسانية الحاضر وهو مستودع أخطائها وصوابها فإذا أخذ الداعية مادة حديثة من صميم ما يجرى في هذه الحياة وتحدث عن صوابه وخطئه وعالجه بروحه الرباني ووزنه بميزانه الإلهي فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وسيجد أن كلامه قد غمر الأسواق وسيطر على الأندية ودخل البيوت واستقر مع القراء في المخادع لأن الحياة تولت حملة إلى كل ذلك وليس عليك من حرج بعد هذا أن تكون قد أجريت في كلامك لفظاً عامياً أو عبارة متداولة أو مثلاً سائراً أو نحو هذا مما يخفف وقعه على الأسماع ويعين على بيان حقيقة المراد .. ولأمر ما ، كره رسول الله ﷺ الثرثارين المتفقيهن والذين يخاطبون الناس بما لا يفهمون وكان عليه السلام يدخل في كلامه ألفاظاً ويعدل عن لهجته الأصلية ليخاطب وفود القبائل بما يفهمون من اللهجات فهل تعتبر ١٩ .

٥ — الحديث العادي

إذا أحس الداعية أن له حاجة لدى الجمهور يرجو قضاءها فيتلطف في الحصول عليها فهو داعية حقاً وإذا لم يشعر هذا الشعور فهو مغلق لا يصلح لهذا الأمر الخطير .

فهؤلاء الذين يسخطون على الجمهور وينقمون عليه لإعراضه قوم فاتهم الكثير من فقه مهمة الداعية .

ليس للجمهور حاجة إليك منوط بقضائها منك .. أما أنت فصاحب الحاجة فانظر كيف تقبل عليها وتقضيها فهل هناك غير الحديث الرقيق .. والكلام اللين ؟ .

يقال هذا في المحاضرة والدرس والخطبة والمقالة ولكنه في الحديث العادى ألزم وأظهر حيث تواجه صاحبك أو أصحابك وجهاً لوجه أو كلمة لكلمة .

في الناس شذوذ وفيهم تعال وكبرياء وفيهم ميل إلى تنقيص أصحاب المبادئ وفيهم ميل إلى الجدل ورغبة في الغلبة والانتصار فعليك أن تذكر هذا كله وأن تعالجه بعلاجه الحاسم ، وما علاجه إلا أن تهمله وتتغاضى عنه وتلتزم حديثك الرقيق وكلامك اللين

ونوصي الداعية هنا بثلاث خصال :

الأولى : أن يترك كل رغبة في الغلبة والانتصار على مناظره بل عليه إذا أحس أن الحديث سيتحول إلى مناظرة جدلية أن يكف عن المضى فيه في أدب وحكمة ولباقة فإذا استطاع بعد ذلك أن يستأنف حديثه الرقيق اللين في جو هادىء فيها ونعمت وإلا فمن الخير ألا يعود إليه .

ونحن بهذا لا نتقى فقط شر الجدل وما يورث القلوب من حقد وفرقة وإنما نتقى آفة تحيد بنا عن أسلوب الدعوة الحق فليس الجدل من أساليب الدعوة في قليل ولا كثير وليست الغلبة والقهر من هذا في شيء وليس في الدعوة غالب ولا مغلوب ولكن أناس متعاونون على البر والتقوى يجب حقاً أن تغلب .. ولكن حذار أن تحمل الشعور بحب الغلبة والقهر .

ويجب حقاً أن تغلب .. ولكن حذار أن تحمل سلاحاً غير القول اللين .. والكلام الهادىء والنفس الراضية الوديدة فإنه سلاح يغلب الأقوياء ويستنزى إليك من اعتصم بآفة الجدل والعناد .

الثانية : أن يترك تحدى الناس بما لدعوته من فضل ومالبادئها من سمو .. ويترك تحديهم بما لرجالها من صلاح وجهاد وفضائل .

ويترك تحديهم بما ترمع الدعوة أن تفعله غداة انتصارها من كيت وكيت وكيت .

ليترك هذا وأمثاله ليطرك التحدى فى جميع صورته وليذكر دائماً أنه صاحب حاجة يرجو قضاءها فهل يقضيها بالتحدى ؟ .

أنت صائد والصيد أمامك تريد أن تقتنصه فهل تثيره وتهيجته حتى يفر منك فلا تدركه ؟ أو يكون لك شيء آخر ؟ .

بل إننا فوق هذا نشير باللين عندما يظهر التحدى من غيرنا .. نشير بنسيان التحدى ونسيان كل أثر له فى النفس ولنذكر أن الصيد بدأ يستعد للإفلات فلتضامن له فى غير ذلة طبعاً ولنظهر له الود الهادئ والمسألة الفطرية لا المصطنعة حتى يهدأ تأثيره ، ويقر فى مكانه .

إن صاحبك الذى يتحداك ليس له مصلحة أدوية أو مادية فى أن يتحداك ويغاضبك فهو إذاً غير مريض ومن السهل علاجه برفق . واقتناصه بسهولة .

أره من نفسك الود والتقدير لشخصه ورأيه وأشعره بحركاتك الرزينة وإشاراتك الهادئة — أنك فى حالة طبيعية بسيطة وأنك خالى الذهن من تحديه إياك أو تحديك إياه .

ستقول : كيف ؟ فأقول : جربه عملياً فتجارب الحياة هى التى تشرحه لك ، وترتك أمثله الكثيرة .

ثالثاً : أن يترك « التعامل والتفاسيح » على الناس ، فإن الناس يكرهون من يتحدث عن نفسه أو من يتظاهر بالامتياز عنهم بشيء .

عليه بالتواضع ونسيان عالمه وفصاحته وأن يتحدث إليهم فى فصاحة لا كلفة فيها ولا فوارق فإنه لا يلبث أن يمتزج بهم ويمتزجوا به .

والويل لمن يشعر بنفسه ويجس بمواهبه قد لا يثور به الناس وقد لا يؤذيه أحد ولكنه لن يقترب منهم ولن ينجح فى مهمته .

نقول هذا ليغسل كل منا نفسه ويطهرها من هذا الرجس وليكون دستوراً عملياً لنا فى خطاب الناس فإذا خاطب أحداً غيره خاطبه على أنه مثله ونظيره ، وأن ماله من علم فالفضل فيه لله لا لأحد آخر فلتقبل على الناس بفضل الله لا بفضل نفوسنا — فتح الله لنا ما يشاء من القلوب والعقول والله ذو الفضل العظيم .

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً كبيراً .

الداعية والخطيب

لما تبين لنا فيما مضى المفاهيم والتعاريف فى أمور كان لابد لخطيب وداعية أن يقف عليها كما كان ذلك كذلك أردنا أن نتحدث عن الفرق بين الداعية والخطيب وهو فرق دقيق لكنه حاسم يضع الأمور فى نصابها والنقاط على حروفها ويسمى الأشياء بأسمائها قال صاحب « تذكرة الدعاة » رحمه الله تعالى فى بيان الفرق بينهما :

الداعية غير الخطيب . الخطيب خطيب وكفى والداعية مؤمن بفكرة ، يدعو إليها بالكتابة والخطابة والحديث العادى والعمل الجدى فى سيرته الخاصة والعامة وبكل ما يستطيع من وسائل الدعاية ، فهو كاتب وخطيب ومحدث وقلوة يؤثر فى الناس بعمله وشخصه .. والداعية أيضاً طبيب اجتماعى يعالج أمراض النفوس ويصلح أوضاع المجتمع الفاسدة فهو ناقد بصير يقف حياته على الإصلاح إلى ما شاء الله .. وهو رفيق وصديق وأخ للغنى والفقير والكبير والصغير ، ومن هذه الصفات تشجيع المحبة فى قلبه وتدفق الرحمة من عينيه وتجربى المواساة على لسانه ويديه وهذا ضرورى جداً للداعية وهو من مواهب الروح والجنان لا من صفات البلاغة وملكات اللسان .. والداعية قائد فى محيطه وسياسى فى بيئته ، وزعيم لفكرته ومن يتبعه فى ناحيته وكل هذا لا تنهض الخطابة وحدها بحقوقه ، فلا بد له من التأثير النفسانى والهيمنة الروحية والاتصال بالله واستعانة العقل بما حصل من تجارب التاريخ وأقوال الناس .

ولست بهذا أغض من قدر الخطابة وضرورتها للدعوة وإنما أبين بعض صفات الداعية لتستبين طبيعة هذه الأحاديث التى سبقت للدعاة ، لا للخطباء .

الفصل الثاني

الدعوة

وبعد بيان ماسبق لا بد لنا من معرفة الدعوة فإنها كلمة جامعة لمعاني الخير كله ومن ثم فقد شرف الله تعالى أصحابها بقوله ﴿ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ﴾ ^(١) ولقن أشرف داعية إلى الله هذه الحجة ﴿ قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ﴾ ^(٢) فصلوات ربي وسلامه عليك ياسيدي يارسول الله يامن دعوت إلى الله على بصيرة وجعلت الحق رائدك والعدل حليفك ولا بد لنا هنا من معرفة الدعوة .

أرسل الله عزت قدرته وجلت حكمته رسوله بالهدى ودين الحق مبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً .. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وكانت حياته العظيمة المثل الأعلى في مكارم الأخلاق وجلائل الأعمال عامرة بالخير والهدى وكان في دعوته وعبادته ، وفي حربه وسلمه ، وفي أسرته وبين أصحابه ، وفي كل مظهر من مظاهر حياته مصداقاً لقول الله تعالى ﴿ وإنك لعلی خلق عظیم ﴾ ^(٣) وتحقيقاً لقوله صلوات الله وسلامه عليه « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » . رواه ابن ماجه . وقوله « أدبني ربي فأحسن تأديبي » . رواه العسكري عن علي وهو ضعيف لكنه صحيح المعنى ، صححه أبو الفضل بن ناصر من طريق آخر . حتى اضطرت دعوته الصادقة القوية وأخلاقه السامية كثيراً من العقلاء الذين هداهم الخلق النبوي — والذين كانت نفوسهم مستعدة لقبول دعوة هذا الرسول الصادق الأمين إلى نبذ معبوداتهم والإصغاء لداعى الحق والاستماع لآيات الله البينات عاملين بها مخلصين دينهم لله وصاروا نوراً نهتدى به إلى

(١) سورة فصلت الآية ٢٣ .

(٢) سورة يوسف الآية ١٠٨ .

(٣) سورة القلم الآية ٤ .

طريق التدين الصحيح فزاد عدد المسلمين ، وأخذوا يتكاثرون ولم يترك الرسول صلوات الله وسلامه عليه وسيلة من وسائل نشر الدعوة إلا سلكها وأمر أصحابه — رضى الله عنهم — بالتأسي به والسير على نهجه ... وكانت دعوته غير تبليغ القرآن واردة من طريق الخطابة في المجمع والأسواق وهجرة أصحابه في سبيل الله وإعلاء كلمته وإرسال كتبه ورسله إلى الملوك والأمراء بل كانت حياة الصحابة يومئذ في ذاتها دعوة قوية إلى دين الله وأساساً لهداية الناس إليه ذلك بأنهم رضوان الله عليهم فهموا سنة الرسول وتأثروا بهديها وفهموا غايتها الشريفة فتحملوا الأمانة بمجواره وأدوها حق التأدية فكانوا في رسالتهم العلمية مثل رسالتهم العملية في تأدية الواجب على أكمل وجه وأعلى مثال فكانوا قدوة صالحة وأسوة حسنة وأئمة يهتدون بأمر الله إلى دين الله .

ومن أمعن النظر علم أن الدعوة إلى الله حياة الأديان . وأنه مقام دين من الأديان ولا انتشر مذهب من المذاهب ولا ثبت مبدأ من المبادئ إلا بالدعوة .

وماتداعت أركان ملة بعد قيامها ولا درست رسوم طريقة بعد ارتفاع أعلامها ولا تلاشت نزعة من النزعات بعد إحكامها إلا بترك الدعوة فالدعوة حياة كل أمر عام تدعى إليه الأمم والشعوب ، سواء أكان ذلك الأمر حقاً أم باطلاً .

ولقد علمنا التاريخ أنه مقام أحد يدعو إلى شيء إلا وجد له أنصاراً وأتباعاً — وهانحن أولاً نرى المذاهب الباطلة تنمو بالدعوة والمذاهب الحقبة بإهمال الدعوة تتضاءل — ولو كان الحق يقوم لنفسه ويتنشر بذاته لأنه الحق لما فرضت علينا الدعوة إليه ولما كان ثم حاجة إلى الأنبياء والمرسلين وورثتهم من العلماء العاملين والمرشدين الناصحين الداعين إلى الهدى ودين الحق ولما وصف الله عز وجل الدعوة إليه بأنها أحسن القول ، ولما أمر نبيه ﷺ أن يذكر للناس أن طريقته التي يسلكها هو ومن كان على قدمه إنما هي الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة .

وللدعوة إلى الله مراتب : (الأولى) دعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، ودعوتهم راجحة على دعوة غيرهم من وجوه :

(١) أنهم جمعوا بين الدعوة بالحجة أولاً والدعوة بالسيف ثانياً حماية لها ودفاعاً عن الحق وأهله لاقهراً على الدخول في الدين فما شرع الجهاد إلا لحماية الدعوة ومنع الاعتداء على المسلمين وتأمينهم على دينهم وعقيدتهم وقلما اتفق لغيرهم الجمع بين هذين الطريقين .

(٢) أنهم هم المبتدئون بهذه الدعوة وأما العلماء فإنهم يبنون دعوتهم على دعوة الأنبياء والسابق بإظهار الأمر الشريف أفضل .

(٣) أن نفوسهم أقوى قوة وأرواحهم أصفى جوهرًا فكانت تأثيراتها في إحياء القلوب الميتة وإنارة النفوس المظلمة أكمل .

(٤) أن نفوس الأنبياء حصل لها مزيّتان :

الكمال في الذات والتكميل للغير فكانت قوتهم على الدعوة إلى الله تعالى أقوى وكانت درجاتهم أفضل وأكمل (المرتبتان الثانية والثالثة) دعوة العلماء والملوك بطريق الخلافة عن أنبياء الله تعالى وذلك أن للأنبياء عليهم الصلاة والسلام صفتين : العلم والقدرة والعلماء نواب الأنبياء في العلم والملوك العادلون نواب الأنبياء في القدرة والعلم يوجب الاستيلاء على الأرواح والقدرة توجب الاستيلاء على الأجساد فالعلماء خلفاء الأنبياء في عالم الأرواح والملوك خلفاء الأنبياء في عالم الأجساد .

وبهذا علم أن أكمل الدرجات في الدعوة إلى الله عز وجل بعد الأنبياء درجة العلماء ثم هم على ثلاثة أقسام : العلماء بالله وهم الحكماء الذين قال الله تعالى فيهم :

﴿ يُوْقَى الْحِكْمَةُ مِنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ ﴾ ^(١) والعلماء بصفات الله تعالى وهم أصحاب الأصول والعلماء بأحكام الله تعالى وهم الفقهاء ففى القرن الثانى كان الدين شغل العلماء الشاغل فقد عكف قوم على مواظبة الدين وحكمه وآدابه وما يحض على مكارم الأخلاق وجلائل الأعمال وهم الزهاد والنسك وقوم على تعرف أصول الدين ومعرفة وجود الله تعالى وصفاته وإرسال الرسل وإمكان المعجزات وما إلى ذلك وهم المتكلمون وقوم على تخريج أحكام الفروع ومعرفة الحلال والحرام واستنباط ذلك من الكتاب والسنة وهم الفقهاء .

والكل كانوا على جانب عظيم من العلم والعمل والتقوى والورع ولكل مجاله هذا كان داعيًا إلى الله تعالى وأما الملوك العادلون فهم أيضا يدعون إلى دين الله تعالى بالسيف بوجهين : إما بتحصيله عند عدمه بمحاربة الكفار المعاندين المعتدين على أهله وإما

(١) سورة البقرة الآية ٢٦٩

بالحفاظة عليه عند وجوده بنحو قتل المرتدين وقمع العابثين به والضرب على أيدي
المتمردين عليه المفسدين في الأرض .

وبالجملة فالدعوة إلى طاعة الله وتوحيده وإرشاد الخلق إلى الصراط السوى وظيفة
الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يخلفهم فيها كبار أتباعهم والعظماء
من أولى العلم وذوى القدرة على ضبط الأمور والتأثير في الأرواح وجذب النفوس إلى
الخير ممن يسلكون سننهم ويهتدون بهداهم .

وإن الداعى إلى الله تعالى خليفة الله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه في تبليغ
شرائعه وفي بيان هديه وسنته وفي بيان عقائده وأحكامه وأخلاقه الكريمة وعظاته البليغة
وأسرار التشريع .

إن الدعوة إلى الخير تربية والتربية المفيدة إنما تكون بالعمل لأنها مبنية على القدوة
الصالحة والأسوة الحسنة ذلك أن التقليد عريق في بنى الإنسان يميل إليه بفطرته والمثل
العليا أمامه تزيد في شوقه وتضاعف همته وتهيئ به إلى الاحتذاء بل المنافسة ومن لم يثار
على احتذاء الأمثلة الكاملة النافعة ضعف عقله وأظلمت بصيرته وخرج عن ماتقتضيه
الفطرة السليمة ولم يكن في عداد الصادقين الذين أمر الله أن يكون في زميرهم ﴿ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ ^(١) ﴿ اهدنا الصراط المستقيم صراط
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ ^(٢) ولأريب أن مقصود الدعوة إلى الله تعالى نشر الهداية
الإسلامية بتصحيح العقائد واستقامة الأعمال وتهذيب النفوس وتوثيق عرى الوحدة
والإخاء بين المسلمين ومقاومة الإلحاد ودفع الشبهات عن الدين وأقرب طريق لبلوغ هذا
المقصد الأسمى يكون بالوسائل الآتية :

١ — بث الدعوة إلى الإسلام بقدر الطاقة .

٢ — انتشار المرشدين إلى الإسلام الناصحين بين المسلمين ولاسيما القرى النائية وأهل
البوادي منهم .

٣ — نشر رسائل وكتب دينية تشتمل على أصول الإسلام وفروعه وفضائله وآدابه
وأسرار التشريع فيه .

(١) سورة التوبة الآية ١١٩ .

(٢) سورة الفاتحة الآية ٦ : ٧ .

٤ — إلقاء المحاضرات والخطب الدينية في الأندية والجمعيات العامة ونشر المقالات في الصحف .

٥ — إنشاء صحف ومجلات باللغة العربية وغيرها في الأقطار المختلفة تعنى بالشئون الإسلامية .

٦ — العمل على إصلاح منهج الخطب المنبرية ودروس الوعظ والإرشاد في المساجد .

٧ — السعى لدى حكومات البلاد الإسلامية ومدارسها الأهلية لأجل العناية بالتعليم الديني والتربية الإسلامية وبهذا وحده تسعد الأمم الإسلامية وتسلم من خطر الشقاء في العاجل والآجل إن شاء الله تعالى .

ما معنى الدعوة ؟

تطلق الدعوة ويراد بها في اللغة الدعاء إلى الشيء ومن ذلك قوله تعالى ﴿ والله يدعوا إلى دار السلام ﴾^(١) ومعنى الدعوة اصطلاحاً حث الناس على الخير والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل .

ولقد شرف الله تعالى الوجود ببعثه أنبياءه وإرسال رسله وإنزال كتبه بعدما زود البشرية بالعقل الذي به يميزون الخير من الشر والحق من الباطل وقال لهم مولانا سبحانه وتعالى ﴿ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ﴾^(٢) فدعوا إلى الله على بصيرة وحجة وبينه فقطعوا بذلك معاذير العباد قال سبحانه وتعالى : ﴿ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبوراً . ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليماً . رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً ﴾^(٣) .

ثم قال لرئيسهم الأعظم وسيدهم المقدم ﴿ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً ﴾^(٤) .

(١) سورة يونس الآية ٢٥ .

(٢) المؤمنون ٥١ : ٥٢ .

(٣) النساء ١٦٣ : ١٦٥ .

(٤) النساء الآية ١٦٦ .

رسالة الأنبياء واحدة

ومن العقائد الثابتة والحقائق الراسخة أن جميع الأنبياء عملوا في معسكر واحد هو معسكر التوحيد وتحت لواء واحد هو قول لا إله إلا الله . قال الصادق المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه « أفضل ماقلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله » فعقيدة الأنبياء هي الإسلام لاغير قال تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ (١) .

واقرأ معي آيات القرآن تجدها تثبت هذه الحقيقة قال تعالى في شأن نوح شيخ الأنبياء يقول لقومه ﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُكُمْ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمْرٌ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٢) وقال في حق إبراهيم ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٣) .

وقال في شأن من جاء بعده وفي شأنه : ﴿ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابْنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ (٤) .

وقال على لسان يوسف ﴿ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ (٥) وقال على لسان موسى وهو يخاطب قومه ﴿ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴾ (٦) .

وقال في شأن أتباع عيسى ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ آمَنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ (٧) .

وحسم الأمر بقوله ﴿ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٨) .

(١) آل عمران ١٩ .

(٢) يونس ٧٢ .

(٣) البقرة ١٣١ .

(٤) البقرة ١٣٢ : ١٣٣ .

(٥) سورة يوسف الآية ١٠١ .

(٦) سورة يونس الآية ٨٤ .

(٧) سورة المائدة الآية ١١١ .

(٨) آل عمران الآية ٨٥ .

وقال في شأن أمة مبعوث العناية الإلهية ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً﴾ (١).

وقال في شأن النبيين ﴿يحكم بها النبيون الذين أسلموا﴾ (٢) وقال في شأن ملكة
سبأ ﴿رب إلى ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين﴾ (٣).

وقال يخاطب الأمة ﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل
وإسحاق ويعقوب والأمساط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق
بين أحد منهم ونحن له مسلمون﴾ (٤).

فمن اعتقد أن هناك نبياً يتبع ملة غير الإسلام فقد كذب بما أنزل على محمد ومن هنا
نعلم أن الأنبياء جميعاً كانوا موحدين قال تعالى ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا
نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون﴾ (٥).

وفي سورة الأنبياء بعدما قص الله علينا طرفاً من قصصهم وذكر موسى وهارون
وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ثم ذكر لوطاً ونوحاً وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل
وإدريس وذا الكفل وذا النون وزكريا ويحيى وعيسى ومريم ختم هذه المسيرة بقوله ﴿إن
هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون﴾ (٦).

فلو سلك الناس كل طريق إلى الله واستفتحوا عليه كل باب فلن يفتح لهم حتى يأتوا
خلف رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه :

الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلاً
لا تذكروا الكتب السوالم عنده طلع الصباح فاطفئوا القنديلاً
وفي ﴿هذا بلاغ للناس ، ولينذروا به ، وليعلموا أنما هو إله واحد﴾ (٧).

(١) سورة المائدة الآية ٣ .

(٢) المائدة ٤٤ .

(٣) النمل الآية ٤٤ .

(٤) البقرة الآية ١٣٦ .

(٥) الأنبياء ٢٥ .

(٦) الأنبياء الآية ٩٢ .

(٧) إبراهيم ٥٢ .

فعظمة الإسلام تتجلى في أنه أمرنا بأن نؤمن بكل الأنبياء ولانفرك بين أحد منهم وقد حكم على من يفرق في الإيمان بينهم بالكفر قال تعالى : ﴿ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقاً وأعدنا للكافرين عذاباً مهيناً ﴾ (١) ثم يقول تعالى بعد ذلك ﴿ والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك يوفى أجرهم وأجورهم وكان الله غفوراً رحيماً ﴾ (٢) .

أقسام الدعوة

(القسم الأول) : دعوة الأمة المحمدية جميع الأمم إلى الإسلام ، وأن يشاركوهم فيما هم عليه من الهدى ودين الحق وهذا واجب هذه الأمة بمقتضى جعلها خير أمة أخرجت للناس مقيداً بكونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قال تعالى ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾ (٣) الآية . .

وقال سبحانه ﴿ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحيى ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ﴾ (٤) .

فانطلاقاً من هذه التوجيهات الربانية ، انطلق المسلمون في أرجاء الأرض ، وآفاق الدنيا — يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله ونداؤهم لكل من يقف عقبة كؤوداء في طريق الدعوة « ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله ، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » .

وهذه الميزة العالمية إنما هي أثر من آثار الصبغة الربانية في هذا التشريع فلو كان واضعه فرداً أو فئة من الناس ، لتعصب — بوعي أو بلاوعي — لجنسها وطبقتها ومصالحها ولكن المشرع هنا هو رب الناس ، إله الناس ، فهم جميعاً عباده ، لافضل لفرد منهم على فرد ، ولا لفئة على أخرى بحكم الخلق والنشأة .

(١) النساء ١٥٠ : ١٥١ .

(٢) النساء الآية ١٥٢ .

(٣) آل عمران الآية ١١٠ .

(٤) الأعراف الآية ١٥٨ .

روى الشيخان عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : « أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ، فأما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لى الغنائم ، وأعطيت لى الشفاعة ، وكان النبى يعث لى قومه خاصة وبعث للناس عامة » .

وثبت تاريخياً — عن طريق الرواية الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام أرسل لى الملوك والرؤساء فى عصره كالنجاشى وكسرى وقيصر والمقوقس كتباً يدعوهم فيها لى الإسلام ، وكان شعاره فى ذلك « أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين » (العامة من فلاحين وغيرهم) فلو لم تكن دعوته ﷺ عالمية لما أرسل لى ملوك الأرض يدعوهم لى الإسلام ويأمرهم باعتراف هذا الدين .

(القسم الثانى) : دعوة المسلمين بعضهم بعضاً لى الخير ، وتأمرهم فيما بينهم بالمعروف وتنهيهم عن المنكر ، ويقوم بهذا النوع كالذى قبله خواص الأمة العارفون بأمور الدين ، وأسرار التشريع ، وهم المشار إليهم بقوله تعالى ﴿ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ﴾ (١) .

وقال العلامة الصاوى فى قوله تعالى ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾ (٢) قال « هذه الأمة نفع ورحمة لنفسها وللخلق فى الدنيا وفى الآخرة » .

فلا يحسن أحد أن إصلاح الأمة لنفسها وتربيتها وتنظيمها فى داخلها خارج من مفهوم الآية ، لأنه من البين الذى لا مجال فيه للشك أنه غير جائز للأمة الإسلامية أن تنصرف عن ذلك للحظة واحدة كما لا يجوز لها أن تقصر فى الدعوة أى تقصير ، فيحتم عليها أن تقوم فى داخلها أيضاً بالعمل الذى تريد القيام به فى خارجها ، فهى تأمر نفسها بالمعروف وتنهى عن المنكر قبل أن تقوم بهذه المهمة فى غيرها من الأمم ، فإنها إذا لم تلزم نفسها بالمعروف ولم تنته هى عن المنكر كيف يصح لها أن تأمر غيرها وتنهى ؟ فكلما النوعين من العمل داخل فى مفهوم الآية .

(القسم الثالث) : ما يكون بين الأفراد بعضهم مع بعض ، ويستوى فى ذلك الخاصة والعامة بالدلالة على الخير والترغيب فيه ، والنهى عن الشر والتحذير منه ، كل بما

(١) التوبة الآية ١٢٢ .

(٢) سورة آل عمران الآية ١١٠ .

يعرفه ، فإذا رأى أحد المسلمين أخاه على منكر هو يعلمه تصدى لنصحه وإرشاده وبيان ما يأمر به الدين الخفيف وما ينهى عنه في هذه الواقعة ، كل ذلك برفق ولين فذلك من التواصي بالحق والتواصي بالصبر الذى جعله الله عز وجل آية الإيمان الصحيح وسبباً للنجاة من الخسران المبين في قوله تعالى ﴿ والعصر . إن الإنسان لفلح خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ﴾ (١) .

يقول العلامة ابن تيمية « وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهى . ولا بد أن يؤمر ويُنهى ، حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها . إما بمعروف ، وإما بمنكر ، كما قال تعالى ﴿ إن النفس لأمارة بالسوء ﴾ (٢) .

فإن الأمر : هو طلب الفعل وإرادته . والنهى : طلب الترك وإرادته . ولا بد لكل حى من إرادة وطلب في نفسه ، يقتضى بها فعل نفسه ، ويقتضى بها فعل غيره إذا أمكن ذلك . فإن الإنسان حى يتحرك بإرادته وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض .

وإذا اجتمع اثنان فصاعداً ، فلا بد أن يكون بينهما اثنان بأمر ، وتناه عن منكر ، ولهذا كان أقل الجماعة في الصلاة : اثنان . لكن لما كان ذلك اشتراكاً في مجرد الصلاة : حصل باثنان . أحدهما : إمام والآخر مأموم كما قال النبي ﷺ للملك بن الحويرث وصاحبه رضى الله عنهما ، « إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما » وكان متقاربين في القراءة . وأما في الأمور العادية ، ففي السفر أن رسول الله ﷺ قال « لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أمروا عليهم أحدهم » أ. هـ .

الحاجة إلى الدعوة

إن الله سبحانه وتعالى عزت قدرته ، وجلت حكمته ، خلق الإنسان في أحسن تقويم ، وركبه في أحسن صورة ، وكرمه وفضله على كثير من خلق تفضلاً ، كرمه بالفكر والعقل يميز به الحسن من القبيح ، ويفرق بين الحق والباطل ، ولكن العقول البشرية وحدها لا تستقل بإدراك المصالح الدنيوية فضلاً عن الأخروية ، ولا تهتدى

(١) سورة العصر الآيات ١ : ٣ .

(٢) سورة يوسف الآية ٥٣ .

وحدها إلى تمييز الخير من الشر ، والمعروف من المنكر ، وليس من غرائرها الوقوف على حقائق الأمور ولا أن تدبر شئونها على نظام محكم عادل لا خلل فيه ولا انحراف فإنها — وإن وصلت إلى الغاية القصوى من الإدراك — قد تميل عن الحق إلى الباطل وتنحرف عن الصلاح إلى الفساد ويخفى عليها وجه المصلحة ، ولا تهتدى إلى مغبة الأعمال ، وكثيرا مايبدو لها الشر في لباس الخير فتقع فيه ، وكثيرا مايظهر لها الخير في صورة الشر فتعرض عنه قال تعالى ﴿ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ (١) .

وإن اهتدت العقول البشرية إلى إدراك الخير والشر ، فقد تغلب عليها الشهوات أو يشتد بها الغضب والحسد فيصرفها ذلك عن النافع أو تقع في الضار ، وإن خلصت العقول من أسر الشهوات ، و تسلط الغضب والحسد فقد لاتسلم من غوائل الخلاف والنزاع لاختلاف المدارك ، والمشارب في أصل الفطرة والجبلة ، فترى الإنسان يستحسن عين ما يستقبحه غيره ، بل الإنسان الواحد قد يظهر له الشيء حسنا في وقت فإذا لم يلائم غرضه في وقت آخر عده قبيحا ، وكثيرا مايكون الشيء الواحد مشتملا على مصلحة ومفسدة ، فيحب إنسان جلب مصلحته فيبادر إليه ، ويميل آخر إلى درء مفسدته فيفر منه .

فلما كانت العقول البشرية قاصرة عن إدراك مصلحتها في هذه الحياة وفي تلك الحياة وعاجزة عن الاطلاع على الحقائق ؛ وكانت عرضة لتغلب الأهواء والشهوات وماليتها من الرذائل النفسية عليها ، وكان من طبائعها اختلاف المدارك والميول .

لما كانت كذلك اشتدت حاجة البشر إلى الهداة المصلحين ، والدعاة الناصحين ، يعلمونهم ماشاء الله أن يصلح به معاشهم ومعادهم ، ويدعوهم إلى مافيه الخير والسعادة ويحذرونهم من السقوط في مهاوى الشرور والشقاء ، ويحررون العقول من رق الأهواء والشهوات ، ويطهرون النفوس من أدران النقائص والرذائل ، ويعرفونهم كيف يتقون الفتنة عند الاختلاف ، وأولئك هم الأنبياء والمرسلون ، صلوات الله وسلامه عليهم

(١) سورة البقرة الآية ٢١٦ .

أجمعين ، قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِراً وَنَذِيراً . وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ﴾ (١) .

وقال جل شأنه ﴿ أَلَمْ يَكُنْ لَكَ آيَاتُنَا أَنْ أَخْرَجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ (٢) .

وقال سبحانه ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ (٣) وقال سبحانه ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٤) .

وبهذه الدعوة الرشيدة التي استنارت بها البصائر واهتدت العقول سلك المجتمع الإنساني طريقاً قويمًا وصراطاً مستقيماً ، فسلم من مخاطر الشقاء ، وفاز بحياة طيبة ، ثم مازال المجتمع بعد انقضاء عهد النبوة والرسالة في أشد الحاجة إلى دعاة مرشدين وناصحين صادقين أمناء يحمون دين الله من عبث العابثين ، ويمرسون عقائد الاجتماع ويراقبون الأعمال والأخلاق ، ويرشدونه إلى الخير ويحذرونه من عواقب الشر ، وينيرون السبيل إلى مافيه الخير والسعادة .

ومافيه المسلمون اليوم من سوء الحال أثر تفريط عظيم في طاعة الله ورسوله بعد ماعظم التساهل والتواكل في أمر الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكثر التهاون وإهمال التناصح ، ورد مايتنازع فيه المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسوله ، حتى خوت القلوب من الحياء واحترام الدين ، فلم يبق له سلطان على النفوس ، بل صار كل إنسان أسير شهوته وهواه ولا حول ولا قوة إلا بالله .

(١) الأحزاب الآيات ٤٥ ، ٤٦ .

(٢) إبراهيم الآية ١ .

(٣) سورة إبراهيم الآية ٥ .

(٤) سورة فصلت الآية ٣٣ .

الفصل الثالث

وجوب تبليغ الدعوة

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمة نبوية وهو من المصطلحات التي عبر بها القرآن الكريم عن عمل الأنبياء وخلفائهم فقال يصف رسول الله ﷺ ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (١).

وقد أوصى لقمان ابنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحمل لكل مايتعرض له في سبيله لأن هذا العمل يتطلب جهداً كبيراً ، وعزيمة صادقة ، وهمة بعيدة ، ولايصبر عليه إلا أولو العزم من الرجال ، فقال لابنه كما حكى القرآن الكريم ﴿يَا بَنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ (٢).

وكان لقمان من الصالحاء الأتقياء ، وإن لم يكن من الرسل والأنبياء ، ولم يذكر القرآن وصيته لابنه لأنها تلقى ضوءاً على سيرته وأخلاقه ، وإنما أوردتها لتتبعها وتمثلها ، يقول العلامة الجصاص رحمه الله « إنما حكى الله تعالى لنا ذلك عن عبده لنقتدى به وننتهي إليه » .

وكان المؤمنون من أهل الكتاب قائمين بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأنشئ عليها القرآن ، مما يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الشروط اللازمة للقيام على سبيل الحق قال تعالى :

﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (٣)

(١) سورة الأعراف ١٥٧ .

(٢) سورة لقمان الآية ١٧ .

(٣) آل عمران الآية ١١٣ : ١١٤ .

تبين من ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعبير قرآني صريح عن مهمة النبوة ، وليس تعبيراً جزئياً محدوداً يشير إلى جزء من أجزاء مهمة الأنبياء وخلفائهم ، بل هو تعبير واسع شامل يدل على الجهد الذي يبذله الأنبياء وخلفاؤهم في سبيل دين الله تعالى فكانت تعاليمهم كلها محتوية على الأمر والنهي ، فكانوا إما يأمرون بالمعروف وإما ينهون عن المنكر ولعلك تستطيع أن تقدر بهذا التعبير المهمة العظيمة التي قام بها كل نبي ، والصالحون من أمته في عصرهم والتي كلفنا نحن القيام بها في عصرنا ، والحق أن هذا التعبير الموجز المعجز الذي يبدو مجموعة لكلمات عديدة يمثل الغاية التي بعث لتحقيقها الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه وليس ذلك تفسيراً واستنباطاً منا نحن فحسب ، بل هو الذي قال به العلماء الأعلام فقال ابن تيمية :

« الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : هو الذي أنزل الله به كتبه . وأرسل به رسله وهو من الدين » .

ويقول القرطبي رحمه الله :

« إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كانا واجبين في الأمم المتقدمة ، وهو فائدة الرسالة وخلافة النبوة » .

ويقول العلامة سيف الدين الأمدى :

« مامن أمة إلا وقد أمرت بالمعروف كإتباع أنبيائهم وشرائعهم ونهت عن المنكر كتنهيمهم عن الإلحاد وتكذيب أنبيائهم » .

ويقول الإمام الرازي :

« الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله إن هذه الصفات الثلاث كانت حاصلة في سائر الأمم » .

ويقول العلامة السيد رشيد رضا :

« قد جرت سنة الأنبياء والمرسلين والسلف الصالحين على الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإن كان مخفوفاً بالمكراه والخواف » .

الأمة المسلمة

هذه التصريحات التي نقلناها لاتدع مجالاً للشك في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يزل في كل عصر من العصور مهمة الرسل وأممهم ، وللهوض بنفس المهمة وجدت الأمة الإسلامية ، فلا يكفى — بحكم مكانتها وغاية وجودها — أن تعيش صالحة تقية هي نفسها فحسب بل عليها أن تعمل لتوجيه العالم وقيادته وهدايته أيضاً ، فهي عابدة وزاهدة كما هي رائدة وقائدة . تدبر الآية الكريمة التي تقول :

﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾ (١) الآية .

لعبت الآية الكريمة الأمة المسلمة بخير أمة ، ووصفتها بأمرين :

الأول : أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر . والثاني : أنها تؤمن بالله عز وجل ، والإيمان بالله أن يخلص الإنسان عبادة الله لله تعالى ويخضع لحكمته ويطيعه في كل ماأمر به عن طواعية وطيب نفس ، فالإيمان عبارة عن يقين القلب وكال الاتباع .

فسر العلامة الخازن الإيمان بالله في هذه الآية بقوله ﴿ وتؤمنون بالله ﴾ (٢) أى وتصدقون بالله وتخلصون له التوحيد والعبادة .

دل ذلك على أن الأمة الإسلامية إنما لعبت بخير أمة لأنها ستكون خيراً للعالم المملوء بالشر ، وتهديهم إلى الصراط المستقيم بجانب ، وتكون مطيعة لله تعالى طاعة كاملة بجانب آخر ، وهذا العمل الثنائى يحل الأمة الإسلامية مكانة مرموقة لاتبلغها أمة أخرى كما يوجد فيها شياً بالأنبياء لايمكن أن تدانيها — فضلاً عن أن تكون أفضل منها — أى أمة على وجه الأرض .

يقول العلامة الصاوى في تفسير الآية السابقة :

« هذه الأمة لها شبه بالأنبياء من حيث إنها مهتدية في نفسها هادية لغيرها » الحق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله تعالى وطاعته هي الخصائص التي تمتاز بها (خير أمة) فإن فقدت هذه المميزات سلبت ثوب عزها وعظمتها ، ولم يبق أى فرق

(١) آل عمران الآية ١١٠ .

(٢) آل عمران الآية ١١٠ .

بينها وبين غيرها من أمم العالم. تلا عمر بن الخطاب الآية المذكورة في حجة فقال :

« يا أيها الناس ، من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤد شرط الله منها » .

ويقول العلامة القرطبي في قوله تعالى ﴿ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾^(١) مدح لهذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به فإذا تركوا التغيير وتواطؤوا على المنكر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذم وكان ذلك سببا لهلاكهم .

وبين الرازي هذه الحقيقة بتعبيره الفقهي فقال :

« إنه ثبت في أصول الفقه أن ذكر الحكم مقروناً بالوصف المناسب له يدل على كون ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف . فها هنا حكم تعالى بثبوت وصف الخيرية لهذه الأمة ثم ذكر عقيب هذا الحكم هذه الطاعات أعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان ، فوجب كون تلك الخيرية معللة بهذه العبادات » .

لقب القرآن الأمة المسلمة (بخير أمة) لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، وكذلك وصف المؤمنين من أهل الكتاب (بأمة قائمة) لأنهم يتلون كتاب الله ، ويعبدون الله تعالى ، ويؤمنون به وبالأخرة ، ولأنهم ﴿ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾^(٢) مما يدل على أن الانتماء إلى (خير أمة) و (الأمة القائمة) لا يقتضي التحلي بصفات ذاتية فحسب بل يستوجب مع ذلك حمل الرسالة وقيادة البشرية وهداية العالم . فسر العلامة أبو السعود هذه الكلمة الكريمة بقوله :

﴿ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾^(٣) صفتان أخريان لأمة أجرين عليهما تحقيقاً لمخالفتهم اليهود في الفضائل المتعلقة بتكميل الغير أثر بيان مباينتهم لهم في الخصائص المتعلقة بتكميل النفس ، وتعويضاً بمداومتهم في الاحتساب بل بتعكيسهم في الأمر بإضلال الناس وصددهم عن سبيل الله فإنه أمر بالمنكر ونهى عن المعروف .

وقال العلامة أبوحيان الأندلسي :

« لماكملوا في أنفسهم سعوا في تكميل غيرهم بهذين الوصفين » .

(١) آل عمران الآية ١١٠ .

(٢) آل عمران الآية ١١٤ .

(٣) آل عمران الآية ١١٤ .

وإقامة الصلاة في وصية لقمان مقرونة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والحق
أنهما عنوانان لتكميل الذات وتكميل الغير .

يقول السيد محمد الألوسي في تفسيره :

﴿ يا بني أقم الصلاة ﴾ ^(١) تكميلاً لنفسك — ﴿ وأمر بالمعروف وانه عن
المنكر ﴾ ^(٢) تكميلاً لغيرك .

وفسر الإمام الرازي ذلك بقوله :

« إذا أكملت نفسك بعبادة فأكمل غيرك فإن شغل الأنبياء وورثتهم من العلماء هو
أن يكملوا في أنفسهم ويكملوا غيرهم » .

والآية التالية من سورة التوبة تتناول الأمر بمزيد من التوضيح ، قال تعالى يصف
المؤمنين :

﴿ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون
بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ﴾ ^(٣) .

من صفات المؤمنين التي تضمنتها هذه الآية الكريمة ما يتصل بأنفسهم ومنها ما يشير
إلى عملهم في غيرهم ، فالتوبة ، والعبادة والحمد والسياحه في سبيل الله ، والركوع
والسجود له ، كلها صفات لا يتجاوز تأثيرها ذواتهم ، أما الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر فهو يمثل العمل الذي يقومون به لغيرهم .

يقول العلامة ابن كثير :

ينفعون خلق الله ، ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر مع
العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه وهو حفظ حدود الله في تحليله وتحريمه علماً وعملاً ،
فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق ولهذا قال تعالى ﴿ وبشر المؤمنين ﴾ ^(٣) لأن الإيمان
يشمل هذا كله ، والسعادة كل السعادة لمن اتصف به .

(١) لقمان الآية ١٧ .

(٢) التوبة الآية ١١٢ .

(٣) التوبة الآية ١١٢ .

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السنة .

عن أنى رقية تميم بن أوس الدارى — رضى الله عنه — أن النبى ﷺ قال : « الدين النصيحة قلنا لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » رواه مسلم .
وعن جرير بن عبد الله عنه قال : « بايعت رسول الله ﷺ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم » متفق عليه .

وعن أنى سعيد الخدرى — رضى الله عنه — قال : « سمعت رسول الله ﷺ يقول : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » رواه مسلم .

وعن ابن مسعود رضى الله عنه : أن رسول الله ﷺ قال : « مامن نبى بعثه الله فى أمة قبلى ، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتلون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون ما لا يفعلون ، ويفعلون ما لا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » رواه مسلم .

وعن أنى الوليد عبادة بن الصامت — رضى الله عنه — قال : « بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة فى العسر واليسر والمنشط والمكره ، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله — إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله تعالى فيه برهان — وعلى أن نقول الحق أينما كنا ، لانتخاف فى الله لومة لائم » متفق عليه .

وعن النعمان بن بشير — رضى الله عنهما — عن النبى ﷺ قال : « مثل القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة ، وكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً » رواه البخارى .

قال النووى رحمه الله « القائم فى حدود الله » معناه المنكر لها القائم فى دفعها وإزالتها ، والمراد بالحدود ما ينهى الله عنه . « وأفاد الحديث أن ترك المنكر لا يعمد على تاركه فحسب بل على المجتمع بأسره . كما أفاد أن هلاك المجتمع مترتب على ترك أصحاب المنكر يعيشون فى الأرض فساداً .

وعن أبي سعيد الخدري — رضى الله عنه — عن النبي ﷺ قال : « إياكم والجلوس في الطرقات ، فقالوا : يا رسول الله مالنا من مجالسنا بد ، نتحدث فيها ؟ فقال رسول الله ﷺ : فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه ، قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : غض البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » .

وعن ابن عباس — رضى الله عنهما — أن رسول الله ﷺ رأى خاتماً من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه ، وقال : « يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ! فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله ﷺ خذ خاتمك انتفع به قال : لا والله ، لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله ﷺ » رواه مسلم .

وأفاد الحديث : إزالة المنكر باليد لمن يستطيع. ذلك :

وعن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو — رضى الله عنه دخل على عبيد ابن زياد فقال : أى بنى ، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن شر الرعاء الحطمة ، فإياك أن تكون منهم فقال له : اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد ﷺ فقال : وهل كانت لهم نخالة ؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم » رواه مسلم .

أفاد الحديث التزام الصحابة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وأفاد جرأة عائذ ابن عمرو في الرد على عبيد الله بن زياد أمير البصرة ، وبيانه له أن الصحابة كلهم سادة وأفاضل ، ولم يعرف السقط والنخالة إلا بعد قرنهم .

وعن حذيفة — رضى الله عنه — عن النبي ﷺ قال : « والذي نفسى بيده ، لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً منه ، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم » رواه الترمذى وقال حديث حسن .

وعن أبي سعيد الخدري — رضى الله عنه — عن النبي ﷺ قال : « أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن .

وعن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي — رضى الله عنه — « أن رجلاً سأل النبي ﷺ وقد وضع رجله في الغرز : أى الجهاد أفضل ؟ قال : كلمة حق عند سلطان جائر » رواه النسائي بإسناد صحيح .

وإنما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند السلطان الظالم من أفضل الجهاد ، لأنه يدل على كمال يقين فاعله وقوة إيمانه ، حيث تكلم عند ذلك الحاكم الجبار ولم يخف من جوره وبطشه ، بل باع نفسه لله ، وقدم أمر الله وحقه على حق نفسه ، وفي هذا مخاطرة أشد من مخاطرة المقاتل في ساحة المعركة والله أعلم .

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقي الرجل فيقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله ، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه ، وقعيده ، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض » ثم قال : « لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ، ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا ، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون » (١) . ثم قال « كلا والله ، لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر ، ولتأخذن على يد الظالم ، ولتأطرنه على الحق أطراً ، ولتقصرنه على الحق قصراً ، أو ليضربن الله بقلوب بعضهم على بعض ، ثم ليلعنكم كما لعنهم » رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن . هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي .

قال رسول الله ﷺ « لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علساؤهم ، فلم ينتهوا ، فجالسوهم في مجالسهم ، وواكلوهم وشاربوهم ، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » فجلس رسول الله ﷺ وكان متكئاً فقال : « لا والذي نفسي بيده ، حتى تأطروهم على الحق أطراً » وقوله (تأطروهم) أي تعطفوهم (ولتقصرنه) أي لتحبسنه .

أفاد الحديث جمع اليهود بين فعل المنكر والجهر به وعدم النهي عنه . والسكوت على فعل المعاصي إنما هو تحريض على فعلها وسبب لانتشارها . ولا يكفي مجرد النهي عن المنكر باللسان مع القدرة على المنع باليد والقسر على الحق .

وعن أبى بكر الصديق — رضى الله عنه — قال : « يأياها الناس إنكم تقرأون هذه الآية ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ ^(١) وإنى سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه » رواه أبوداود والترمذى والنسائى بأسانيد صحيحة .

أفاد الحديث أن على الأمة المسلمة أن تتضامن فيما بينها ، وأن تتناصح وتتواصى ، وأن تهتدى بهدى الله ثم لا يضرها بعد ذلك شيئاً أن يضل الناس حولها ، ولكن هذا لا يعفيها من دعوة الناس كلهم إلى الهدى .

وأفاد أيضاً : أن عقاب الله يشمل الظالم لظلمه وغير الظالم لإقراره عليه وقد قدر على منعه .

إجماع الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

ولاتجد أحداً من العلماء المتقدمين أو المتأخرين لم يجعل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أساساً للدين ، وفريضة عظيمة من فرائض الأمة الإسلامية .

قال الضحاك : « الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فريضة من فرائض الله كتبها الله على المؤمنين » .

واستهل الإمام الغزالى بحثه فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فقال :

« الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو القطب الأعظم فى الدين وهو المهمة التى ابتعث الله لها النبیین أجمعين ، ولو طوى بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة ، واضمحلت الديانة وعمت الفوضى ، وفشت الضلالة ، وشاعت الجهالة ، واستشرى الفساد ، واتسع الخرق وخربت البلاد ، وهلك العباد ، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد ، وقد كان الذى خفنا أن يكون فإننا لله وإنا إليه راجعون إذ قد اندرس من هذا القطب بعمله وعلمه وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه ، فاستولت على القلوب مدهانة الخلق ، وانمحت عنها مراقبة الخالق ، واسترسل الناس فى اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم ، وعز على بساط الأرض مؤمن صادق لاتأخذه فى الله لومة لائم ، فمن سعى فى تلافى هذه الفوضى ، وسد هذه الثلمة ، إما متكفلاً بعلمها ، أو متقلداً

(١) سورة المائدة الآية ١٠٥ .

لتنفيذها ، مجدداً لهذه السنة الدائرة ، ناهضاً بأعبائها ومتشمرأً في إحيائها كان مستأثراً من بين الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى إمامتها ومستمسكاً بقرينة تتضاءل درجات القرب دون ذروتها .

ثم يبدأ الباب الأول بقوله :

« الباب الأول في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضيلته والمذمة في إهماله وإضاعته ، ويدل على ذلك بعد إجماع الأمة عليه ، وإشارات العقول السليمة إليه ، الآيات والأخبار والآثار » .

ويقول أبو بكر الجصاص رحمه الله :

« أكد الله تعالى فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضع من كتابه ، وبينه رسول الله ﷺ في أخبار بتواتره عنه فيه ، وأجمع السلف وفقهاء الأمصار على وجوبه » .

وقال النووي رحمه الله :

« قد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وهو أيضاً من النصيحة التي هي من الدين » .

ويقول الإمام الشوكاني :

« وجوبه ثابت بالكتاب والسنة ، وهو من أعظم واجبات الشريعة ، وأصل عظيم من أصولها ، وركن مشيد من أركانها ، وبه يكمل نظامها ويرتفع سنامها » .

ولن يكمل هذا البحث حتى نقف على آية كريمة من سورة المائدة قال فيها سبحانه وتعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ (١) الآية .

وكلمات الآية توهم بادئ ذي بدء بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا حاجة إليه أصلاً ، فضلاً عن وجوبه . وحسب الإنسان لنجاته وفلاحه أن ينصرف إلى نفسه فيصلحها ويتركها . والحق أن الآية المذكورة تبشر المؤمنين الذين استقاموا على الحق في بيئة كافرة مشركة ، ودأبوا على القيام بالدعوة إلى الدين ، بأن القوى المعادية لهم

(١) سورة المائدة الآية ١٠٥ .

لاستطيع أن تنال منهم أو تمسهم بسوء إذا لم تفتر همهم ، واعتصموا بحبل الله تعالى وعضوا على دينه بالنواجذ ، ولم يجحدوا عنه قيد شعرة وليس فيها ما يشير إلى فلاح المؤمنين غير منوط بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

قال العلامة أبو السعود :

« ولايتوهم أن فيه رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع استطاعتهم ، كيف لا ومن جملة الاهتداء أن ينكر على المنكر حسبا تفي به الطاقة » .

وبه قال العلامة الجصاص ولفظه :

« ومن الاهتداء اتباع أمر الله في أنفسنا وفي غيرنا فلا دلالة فيها إذاً على سقوط فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » .

وقال أبو بكر الصديق في خطبة له :

« أيها الناس إنكم لتتلون آية من كتاب الله وتعدونها رخصة والله ما أنزل الله في كتابه أشد منها ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ (١) والله لتأمرن بالمعروف ، ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله منه بعقاب » .

وفي رواية أخرى « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ تَقْرَعُونَ هَذِهِ الْآيَةَ تَضَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَا وَضَعَهَا اللَّهُ » . (مسند أحمد) .

وبالجملة فإن هذه الآية الكريمة لاتنفي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبداً بل تؤكد فرضيته أبلغ التأكيد ، واعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم فرائض الدين في القرآن والسنة ، ولم يشك في ذلك أحد من العلماء إلى عصرنا هذا . فإذا أردنا أن نرى دين الله تعالى في مجتمعتنا في مكانه اللائق ونتمنى أن تكون كلمته هي العليا في العالم فلا سبيل إليه إلا أن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، وهو الذي طالبنا به الله تعالى وهو الطريق الذي سلكه الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه .

﴿ وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ (٢) .

(١) المائدة الآية ١٠٥ .

(٢) سورة الأحزاب الآية ٧١ .

فرض كفاية أم فرض عين ؟

مما لاخلاف فيه بين العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة . ولكن اختلفوا في كيفيتها : أفرض عين أم فرض كفاية ؟ .

ولا بد للإجابة عن هذا السؤال أن نتبين الفرق بينهما :

الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية :

ولقد أحسن العلامة ابن بدران الحنبلي في إيضاح هذا الفرق ، وطبق المفضل فقال :

« فرض الكفاية وفرض العين مشتركان في التعبد والمصلحة ، والفرق بينهما أن المقصود في فرض الكفاية تحصيل المصلحة التي تضمنها فمن أى شخص حصلت كان هو المطلوب ، وفي فرض العين تعبد الأعيان بفعله » .

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية عند الجمهور :

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند جمهور الأمة فرض كفاية وقال بعضهم إنه فرض عين .

رأى أغلبية الجمهور — الدليل الأول :

ونستعرض هنا حجج رأى الأول الذى ذهب إليه أغلبية العلماء : أولها هاتان الآيتان من القرآن الكريم فقال تعالى :

﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾^(١)

وقال في موضع آخر :

﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾^(٢) .

يقول ابن العربي المالكي: إن الآيتين دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية .. لأن الآية الأولى توجب وجود طائفة في الأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ، والثانية تدل على أنه عمل يتعلق بالأمة كلها . فعلم من ذلك أن الأمر بالمعروف

(١) آل عمران ١٠٤ .

(٢) سورة آل عمران الآية ١١٠ .

والنهي عن المنكر وإن كان فرضاً على الأمة كافة ولكن يسقط عنها إذا قام به بعض أفرادها .

ويرى معظم المفسرين أن « من » في الآية الأولى للتبويض مما يدل على أن القيام بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير واجب على كل فرد ، بل إنما يجب على بعض الأفراد .

الدليل الثاني :

والدليل الثاني : على كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية ، أن هذا العمل يتطلب كفاية عالية ومواهب ممتازة ، فيجب على من يقوم به أن يمتاز بطول باع في الشريعة الإسلامية وتفطن بالغ للأحوال النفسية ، والطبائع المختلفة ومعرفة دقيقة لمواطن القول وأساليب العمل مع بعد نظر ، وثقوب فكر وحصافة رأى . ومن البين أن هذه الصفات لا يتحلى بها كل فرد مما يوجب أن لا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين .

حجج القائلين بأنه فرض عين

والقائلون بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين لا يسلّمون بأن الآية الكريمة ﴿ ولتكن منكم أمة ﴾^(١) الآية .. تنص على أنه فرض كفاية ، فليست (من) عندهم للتبويض ، ولكنها جاءت على سبيل المجاز كما وردت في آية أخرى ﴿ يغفر لكم من ذنوبكم ﴾^(٢) والظاهر أن الآية لاتعنى أن الله تعالى يغفر بعض ذنوبكم ، فمعنى الآية الأولى عندهم : لتكونوا أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر .

أما أنه لا يمكن أن يؤدي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أصحاب العلم فلا يصح لأن كل مسلم يعرف الأمور الأساسية للدين ، ومن يجهل منا وجوب الصلاة والصيام وحرمة الخمر والزنا وغيرها من أحكام رئيسية يعرفها كل مسلم معرفة جيدة فيمكنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها . ولا يحتاج لذلك إلى كفاية علمية ممتازة ولا شك أن رجلاً عادياً لا يستطيع — ولا ينبغي له — أن يدل بدلوه في القضايا العلمية

(١) سورة آل عمران ١٠٤ .

(٢) سورة الأحقاف ٣١ .

والأمور التي تطلب البحث والتحقيق ولكن لا يصعب على جاهل أداء واجبه ، كآخر عالم ، نحو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المعروفات الظاهرة والمنكرات الصريحة .

يقول العلامة الشهيد عبدالقادر عودة :

« إن وضع واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على عاتق الجاهل لن يؤدي إلى الأضرار التي يتوقعونها لأن الجاهل بطبيعة الحال لا يأمر ولا ينهى إلا ما هو ظاهر لاخلاف عليه كأداء الصلوات والنهي عن السرقة والزنا » .

ويرى الشيخ محمد عبده أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين فيقول في تفسير الآية الكريمة ﴿ ولتكن منكم أمة ﴾^(١) .

« المفروض الذي ينبغي أن يحمل عليه خطاب التنزيل هو أن المسلم لا يجهل ما يجب عليه ، وهو مأمور بالعلم والفرقة بين المعروف والمنكر على أن المعروف عند إطلاقه يراد به ماعرفته العقول والطباع السليمة ، والمنكر ضده وهو ماأنكرته العقول والطباع السليمة ، ولا يلزم لمعرفة هذا قراءة حاشية ابن عابدين على الدر ولافتح القدير ، ولا المبسوط وإنما المرشد إليه مع سلامة الفطرة — كتاب الله وسنة رسوله المنقولة بالتواتر والعمل . وهو ملايسع أحداً جهله ، ولا يكون المسلم مسلماً إلا به فالذين منعوا عموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جوزوا أن يكون المسلم جاهلاً لا يعرف الخير من الشر ، ولا يميز بين المعروف والمنكر وهو لا يجوز ديناً » .

— والحق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن إرشاد رجل عادي غيره إلى أمور الدين الأساسية ، كما يتضمن عملاً اجتهادياً يقوم به أحد من العلماء المجتهدين ، فيتم هذا العمل بأسلوب علمي دقيق حيناً ، وبأسلوب عادي بسيط حيناً آخر ، وهو ربما يقتضى دراسة واسعة للقرآن والحديث ، ومعرفة عميقة للعلوم الدينية ، وقد تغنى معرفة إجمالية لمبادئ الدين وأحكامه الأساسية ويعرض في طريق هذا العمل عقبات يتطلب تذليلها كفاية علمية عالية وإطلاعاً واسعاً على أحوال العصر ، كما يدور الحديث حول مشكلات يمكن معالجتها بيسر من العلم والنظر فلا يجوز لمن لا يستطيع الإطلاع بهذه المهمة على مستوى رفيع أن يهملها إهمالاً ، أو لا ينهض بها في نطاق حدوده أيضاً .

(١) سورة آل عمران الآية ١٠٤ .

مزيد إيضاح لمذهب الجمهور :

١ — القول بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية — كما ذهب إليه الجمهور — لا يغير في حكم وجوبه ، فلا يختلف في حقيقته عن فرض عين .
فلا يصح ما زعم بعضهم من الاختلاف في حقيقة واجب العين وواجب الكفاية .

يقول العلامة الآمدى :

« لافرق عند أصحابنا بين واجب العين والواجب على الكفاية من جهة الوجوب لشمول حد الواجب لهما ، خلافاً لبعض الناس مصيراً منه إلا أن واجب العين لا يسقط بفعل الغير ، بخلاف واجب الكفاية ، وغايته الاختلاف في طريق الإسقاط ، وذلك لا يوجب الاختلاف في الحقيقة .

٢ — يجب فرض الكفاية على الجماعة كافة بينما يجب فرض العين على كل فرد من أفرادها فلا بد للجماعة كافة أن تكون معنية بالقيام بفريضة الكفاية كما يهم كل فرد أداء فريضة العين . لأن الجماعة التي أهملت فرض الكفاية تعمداً أو تهاوناً أو تغافلاً أثم أفرادها جميعاً . نعم إن ما قام به بعض أفرادها سقط عنهم جميعاً ، وأثيب القائمون به .

قال الشيخ عبدالعلى الأنصارى وهو يحدد الواجب على الكفاية :

« الواجب الذى من شأنه أن يثاب الآتون ولا يعاقب التاركون ، إذا أتى به البعض وإن لم يأت أحد يعاقب الكل » .

ويدل ذلك على أن الجماعة التى تخاف عذاب الله وتريد أن تكون بمنجاة من بطش العزيز المقتدر ينبغى لها أن تتبع نظاما يفرض — بصورة دائمة لاتنقطع — قيام هذه الفريضة ، ووجود أفراد يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر .

٣ — لايعنى القول بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية أنه إذا قام فرد أو أفراد من الأمة الإسلامية بهذه الفريضة في بقعة من بقاع الأرض تخلت عنها الأمة جمعاء . فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بينما يقتضى القيام بالدعوة والتبليغ في غير المسلمين بجانب إذا هو يتطلب بجانب آخر أداء هذه الفريضة في المسلمين أنفسهم ، وإن كان العمل الأول في غاية الصعوبة ، فإن العمل الثانى

لا يقل عنه في ذلك : لأن الأمة الإسلامية ليست بفرقة قليلة العدد تسكن في بقعة معينة من الأرض فهي منتشرة في بقاع مختلفة ، وأصقاع متباعدة وليست لغتها واحدة ، فهي تتكلم بلغات كثيرة ، لا يأتي عليها الحصر . وكذلك فإن الأمة الإسلامية — مع كونها وحدة دينية — خاضعة لفوارق حضارية وجغرافية كثيرة تفرق بحكمها طبعاً شتى جماعاتها وطوائفها في ظروفها وأوضاعها وملايساتها وقضاياها ومشاكلها . فليس في وسع فرد أو طائفة واحدة أن تقوم بهذه المهمة العظيمة الشاملة في داخل الأمة وخارجها قياماً تاماً . ولا يمكن ذلك إلا إذا قام بها جماعات كثيرة في أقطار ومناطق مختلفة . وإن تصورنا وجود جماعة تستطيع القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العالم كله بفضل تزودها بأدوات ووسائل غير عادية فإنها أيضاً تكون مفتقرة — في كل منطقة — إلى عاملين يقومون بعملهم مراعين الظروف التي تخص منطقهم والأحوال والملايسات التي تحيط بهم . وقد أرشد القرآن الكريم إلى منهج هذا العمل فقال تعالى :

﴿ فلولوا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ﴾ (١) .

ونورد هنا ما يناسب المكان مما فسر به البيضاوي الآية الكريمة فقال :
فهلا نفر من كل جماعة كثيرة كقبيلة وأهل بلدة جماعة قليلة ليجعلوا غاية سعيهم ومعظم غرضهم من الفقه ، إرشاد القوم وإنذارهم .
علم من ذلك أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلاد مختلفة ومناطق شتى لا يكفي لتحقيق الغرض فلا بد منه في كل بلد وكل قرية صغيرة كانت أو كبيرة .
يقول البغوي في تفسير الآية :

« والفقه هو معرفة أحكام الدين ، وهو ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية ، ففرض العين مثل علم الطهارة والصلاة والصوم ، فعلى كل مكلف معرفته قال النبي ﷺ « طلب العلم فريضة على كل مسلم » وكذلك كل عبادة أوجبها الشارع على واحد يجب عايه معرفتها ومعرفة علمها مثل علم الزكاة إن كان له مال ، وعلم الحج إن

(١) سورة التوبة الآية ١٢٢ .

وجب عليه . وأما فرض الكفاية فهو أن يتعلم حتى يبلغ درجة الاجتهاد ورتبة الفتيا فإذا قعد أهل بلد عن تعلمه عصوا جميعاً ، وإذا قام به من كل بلد واحد بتعلمه سقط الفرض عن الآخرين ، وعليهم تقليده فيما يقع من الحوادث .

٤ — يقول الإمام ابن تيمية — شيخ الإسلام :

« الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد بعينه ، بل هو على الكفاية ، كما دل عليه القرآن ، ولما كان الجهاد من تمام ذلك كان الجهاد أيضاً من فروض الكفاية » .

وقالت الفقهاء في الجهاد : إن العدو إذا هجم على بلدة من بلاد المسلمين صار من فروض الأعيان سواء كان المستنفر عدلاً أو فاسقاً ، ووجب على جميع أهل تلك البلدة النفر ، وكذا من يقرب منهم إن لم يكن بأهلها كفاية ، وكذا من يقرب عمن تقرب إن لم يكن بمن يقرب كفاية ، أو تكاسلوا أو عصوا وهكذا إلى أن يجب على جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً .

وكذلك تماماً مما يوجب القياس بأنه إذا كان المعروف في منطقة ضائعاً ، والمنكر شائعاً تحتم على أهلها السعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فإن لم يشعروا بمسئوليتهم أو تهاونوا في أدائها كان على من جاورهم أن يغدوا إلى تلك المنطقة ويؤدوا هذه الفريضة . وهب أن قرية مسلمة قد تورطت في المنكرات ، أو فسدت عقائدها ، ولا يوجد فيها من يصلح أهلها فيوجب الشرع على من يسكنون بجوارها القيام بإصلاحهم ، فإن لم يقوموا بهذا الواجب عاد على الأمة كلها تدريجياً كالجهاد .

٥ — إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كونه فرض كفاية عند الجمهور يصير فرض عين في مواطن كثيرة نذكر بعضها فيما يلي :

١ — هو فرض عين على من تنصبه الدولة الإسلامية للقيام به . يقول نظام النيسابوري :

« إن نصب لذلك رجل تعين عليه بحكم الولاية وهو المحتسب » .

٢ — إذا كان المعروف في موضع تطمس معالمة والمنكر يقترب فيه ، ولا يعرف ذلك إلا رجل واحد تعين عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

يقول ملا على القارى :
« إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفاية إن علم به أكثر من واحد وإلا فهو فرض عين على من رآه » .

٣ — إذا احتاج الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلى جدال واحتجاج ومناقشة كان فرض عين على من يصلح لذلك . يقول ابن العرى المالكي :
« الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفاية وقد يكون فرض عين إذا عرف المرء من نفسه صلاحية النظر والاستقلال بالجدال أو عرف ذلك منه » .

٤ — إذا كان أحد يقدر على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ولا يقوم به غيره فهو فرض عين عليه .

يقول الإمام ابن تيميه :
« وهو فرض على الكفاية ، ويصير فرض عين على القادر الذى لم يقوم به غيره » .
وفى معناه يقول الغزالى :
« إن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب وإن فرضه لا يسقط مع القدرة إلا بقيام قائم به » .

ولعلك تستطيع أن تدرك — فى ضوء ماسبق من البحث المسهب المفصل — أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر — مع القول بفرضيته على الكفاية — يتحتم على من يستطيع أدائه كلما وحيثما دعت الضرورة إلى ذلك ولن يسوغ أبداً أن يتشاغلوا عنه جميعاً فيتعرض للإهمال إذا اقتضته الظروف والأحوال فلا يجوز ألبتة إذن شئ من التقصير والتهاون فى القيام بهذه المهمة العظيمة .

يقول الإمام النووى رحمه الله : « واعلم أن هذا الباب أعنى باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة ولم يبق منه فى هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جداً وهو باب عظيم به قوام الأمر وملائمته وإذا كثرت الخبث وعم العقاب الصالح والطالح وإذا لم يأخذوا على يد الظالم أو شك أن يعمهم الله تعالى بعقاب ﴿ فليحذر الدين ﴾

يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴿١﴾ فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعنى بهذا الباب فإن نفعه عظيم لاسيما وقد ذهب معظمه ويخلص نيته ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع منزلته فإن الله عز وجل قال ﴿ولينصرون الله من ينصروه﴾ (٢) وقال تعالى ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبيلنا﴾ (٣) واعلم أن الأجر على قدر النصب ولا يتركه أيضا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها وصديق الإنسان ومحبه هو من يسعى في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذا ، وكانت الأنبياء أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها . ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته وأن يعمننا بمجوده ورحمته . والله أعلم « ا. هـ » .

* * *

(١) النور ٦٣ .

(٢) الحج ٤٠ .

(٣) سورة العنكبوت ٦٩ .

الفصل الرابع

هدى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه في نشر الدعوة

الأصول التي أقام الدعوة عليها هي :

الأصل الأول الحجج البالغة

قال تعالى ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن ﴾ (١) .

وقال تعالى ﴿ قل هذه سبيل أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ﴾ (٢) .

فكانت دعوته ﷺ تقوم على الآية البنية والحجج المحكمة فقد اعتمد في تبليغها ونشرها على ما يتقبله العقل السليم ويألفه الذوق ويتلمسه الوجدان ولا تنقف دونه البديهة ولا تنكره الحقيقة .. ولذا لم يعتمد في ذلك على الخوارق ، بل كان يوجه العقول إلى الحقائق ويهيب بها إلى التأمل في الكون وما حوى من مظاهر الإبداع والإتقان ، وفي كل شيء له آية ناطقة بلسان حالها على أنه واحد لا شريك له ، موجود كامل الوجود ، ومن كان كذلك فهو واهب الوجود لكل موجود ، يدعوهم إلى النظر في الكائنات ليصلوا من طريق التأمل الصادق والنظر الصحيح ، والبرهان القاطع ، إلى أن خالق الأكوان على هذا الإحكام والإتقان ومديرها على هذا النظام البديع ، لا بد قوى قادر وعليم حكيم ، لا يعجزه شيء ولا يعزب عن علمه مقدار ذرة في الأرض ولا في السماء ، منزّه عن

(١) سورة النحل ١٢٥ .

(٢) سورة يوسف ١٠٨ .

مشابهة المخلوقين غنى عن العالمين ، فلا صاحبة ولا ولد ﴿ بديع السموات والأرض ألى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شىء وهو بكل شىء عليم ﴾ (١) .

على يدى هذا الرسول الأمين ، هكذا آمن الناس بالله على بينة ، وأشربوا فى قلوبهم عقيدة التوحيد الخالص عن عقل وروية ، وهذه هى طريقة القرآن الحكيم ، فقد جعل العقل حكما ، والبرهان أساس التعليم ، وعاب التقليد وذم المقلدين ، وعاب تقديس ماكان عليه الآباء ، وفرض الدعوة بالحكمة لمن يفقهها كان ﷺ يدعو إلى الله تعالى بهذه الطريقة الواضحة ، وجدير بها أن تكون مسلكه فى الدعوة ، وجدير به أن يكون سبيله الدعوة إلى الله على هدى وبصيرة ﴿ قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وماأنا من المشركين ﴾ (٢) .

نقول : هذه هى طريقة القرآن وسبيله الحكيم التى أرشد إليها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فى الدعوة إليه تعالى ، وسار فيها علماء السلف الصالح من بعده رضوان الله عنهم أجمعين .

فقد أمر الله تعالى بالنظر فى الكائنات والتأمل فيها من دقائق الصنع وبدائع الإحكام والإتقان ، للوصول إلى هذا الغرض الأسمى فى آيات كثيرة من كتابه الحكيم . فقال جلّ وعلا :

﴿ اقرأ باسم ربك الذى خلق ، خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم ، علم الإنسان ما لم يعلم ﴾ (٣) .

﴿ سبح اسم ربك الأعلى ، الذى خلق فسوى ، والذى قدر فهدى ، والذى أخرج المرعى ، فجعله غثاء أحوى ﴾ (٤) .

﴿ قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد ﴾ (٥) .

(١) سورة الأنعام الآية ١٠١ .

(٢) سورة يوسف الآية ١٠٨ .

(٣) سورة العلق الآيات ١ : ٥ .

(٤) سورة الأعلى الآيات ١ : ٥ .

(٥) سورة الاحلاص الآيات ١ : ٤ .

﴿ قتل الإنسان ما أكفره . من أى شيء خلقه من نطفة ، خلقه فقدره ، ثم السبيل يسره ﴾ (١) .

﴿ فلينظر الإنسان مم خلق ، خلق من ماء دافق ، يخرج من بين الصلب والترائب ، إنه على رجعه لقادر ﴾ (٢) .

﴿ فلينظر الإنسان إلى طعامه . أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا . فأبنتنا فيها حبا وعنبا وقضبا ، وزيتونا ونخلا ، وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ﴾ (٣) .

﴿ والشمس وضحاها ، والقمر إذا تلاها ، والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها . والسماء وما بناها ، والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ﴾ (٤) .

﴿ أيعسب الإنسان أن يترك سدى ، ألم يك نطفة من منى يمنى ، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى ﴾ (٥) .

﴿ والمرسلات عرفاً ، فالعاصفات عصفاً ، والناشرات نشرا ، فالفارقات فرقا ، فالملقيات ذكرا عدرا أو ندرا ﴾ (٦) .

﴿ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بيناها وزيناها وما لها من فروج ، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد ، وأحيينا به بلدة ميتا ، كذلك الخروج ﴾ (٧) .

﴿ ألم نجعل له عيينين ولسانا وشفقتين ، وهديناه النجدين ﴾ (٨) .

(١) سورة عبس الآيات ١٧ : ٢٠ .

(٢) سورة الطارق الآيات ٥ : ٨ .

(٣) سورة عبس الآيات ٢٤ : ٣١ .

(٤) سورة الشمس الآيات ١ : ٧ .

(٥) سورة القيامة الآيات ٣٦ : ٣٩ .

(٦) سورة المرسلات الآيات ١ : ٦ .

(٧) سورة ق الآيات ٦ : ١١ .

(٨) سورة البلد الآيات ٨ : ١٠ .

﴿ إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش
يفشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق
والأمر تبارك الله رب العالمين ﴾ (١) .

﴿ وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا
سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتي لعلكم
تذكرون ﴾ (٢)

﴿ أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شئ ﴾ (٣) .

﴿ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها
جنان من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم
أفلا يشكرون سبحانه الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما
لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها
ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس
ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون ﴾ (٤) .

﴿ أولم يروا أنا خلقناهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لنا مالكون . وذللناها لهم
فمنها ركبهم ومنها يأكلون . ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ﴾ (٥) .

﴿ أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا
ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهى رميم قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل
خلق عليم ، الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون ، أوليس
الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق
العليم ﴾ (٦) .

(١) سورة الأعراف الآية ٥٤ .

(٢) سورة الأعراف الآية ٥٧ .

(٣) سورة الأعراف الآية ١٨٥ .

(٤) سورة يس الآيات ٣٣ : ٤٠ .

(٥) سورة يس الآيات ٧١ : ٧٣ .

(٦) سورة يس الآيات ٧٧ : ٨١ .

﴿ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ، وهو الذى جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذى أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحى به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسى كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليدذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ﴾ (١) .

﴿ وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ﴾ (٢) .

﴿ تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ، وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ﴾ (٣) .

﴿ يأيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأبى تؤفكون ﴾ (٤) .

﴿ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرايب سود . ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ﴾ (٥) .

﴿ قال فمن ربكما ياموسى . قال ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى . قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربى ولا ينسى . الذى جعل لكم الأرض مهذا ولسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى ، كلوا وارعوا أنعامكم إن فى ذلك لآيات لأولى النهى ﴾ (٦) . .

(١) سورة الفرقان الآيات ٤٥ : ٥٠ .

(٢) سورة الفرقان الآيات ٥٣ : ٥٤ .

(٣) سورة الفرقان الآيات ٦١ : ٦٢ .

(٤) سورة فاطر الآية ٣ .

(٥) سورة فاطر الآية ٢٧ : ٢٨ .

(٦) سورة طه الآيات ٤٩ : ٥٤ .

﴿ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ﴾ (١).

﴿ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء . أفلا تسمعون ، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ﴾ (٢).

﴿ قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأتى تصرفون ﴾ (٣).

﴿ قل هل من شركائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده فأتى تؤفکون ، قل هل من شركائکم من یهدى إلى الحق قل الله یهدى للحق أفمن یهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا یهدى إلا أن یهدى فمالکم کیف تحکمون . وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا یغنى عن الحق شیئا إن الله علیم بما یفعلون ﴾ (٤).

﴿ والأرض مددناها وألقینا فیها رواسی وأنبتنا فیها من کل شئ موزون ، وجعلنا لکم فیها معاش ومن لسم له برازقین ، وإن من شئ إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ، وأرسلنا الریاح فأنزّلنا من السماء ماء فأسقینا کموه وما أنعم له بخازین . وإنا لنحن نحبی ونمیت ونخن الوارثون ﴾ (٥).

﴿ وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين . فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لأحب الآفلين ، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني برىء مما

(١) سورة الكهف الآية ٣٧ .

(٢) سورة القصص الآيات ٧١ : ٧٣ .

(٣) سورة يونس الآية ٣١ : ٣٢ .

(٤) سورة يونس الآيات ٣٤ : ٣٦ .

(٥) سورة الحجر الآيات ١٩ : ٢٣ .

تشركون . إلى وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ﴿١﴾ .

﴿ إن الله فائق الحب والنوى ، يخرج الحي من الميت ، ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون ، فائق الإصباح وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم ، وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ، وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ، وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شئ فأخرجنا منه خضراً ، نخرج منه حبا متراكباً ، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه ، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ﴾ (٢) .

﴿ ولو أنما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ﴾ (٣) .

﴿ هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ، يثبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون ، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون . وما ذراً لكم فى الأرض مختلفاً ألوانه إن فى ذلك لآية لقوم يذكرون ، وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون . وألقى فى الأرض رواسى أن تُميد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون ، وعلامات وبالنجم هم يهتدون ، أ فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ماتسرون وماتعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ﴾ (٤) .

(١) سورة الأنعام الآيات ٧٥ : ٧٩ .

(٢) سورة الأنعام الآيات ٩٥ : ٩٩ .

(٣) سورة لقمان الآية ٢٧ .

(٤) سورة النحل الآيات ١٠ : ٢٠ .

﴿والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون . وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين . ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون . وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون﴾ (١) .

﴿والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء مايمسكنهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون . والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين . والله جعل لكم مما خلق ظللا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سراويل تقيكم الحر وسراويل تقيكم بأسكم كذلك يم نعمته عليكم لعلكم تسلمون﴾ (٢) .

﴿أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأثبتنا به حدائق ذات بهجة ماكان لكم أن تثبتوا شجرها ، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون ، أمن جعل الأرض قارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسى وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله ، بل أكثرهم لايعلمون ، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ماتذكرون ، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون ، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴾ (٣) .

﴿ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثم

(١) سورة النحل الآيات ٦٥ : ٦٩ .

(٢) سورة النحل الآيات ٧٨ : ٨١ .

(٣) سورة النحل الآيات ٦٠ : ٧١ .

خلقنا النطفة علقه ، فخلقنا العلقه مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون ، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون ، وعليها وعلى الفلك تحملون ﴿١﴾ .

﴿ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون . أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون ﴾ ﴿٣﴾ .

﴿ نحن خلقناكم فلولا تصدقون ، أفرايتم ماتموتون ، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا تعلمون ، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرايتم ما تخرجون ، أنتم تزرعون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما ، فظلم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون ، أفرايتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلناه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون ، أفرايتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ﴾ ﴿٣﴾ .

﴿ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون . ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغائكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم

(١) سورة المؤمنين الآيات ١٢ : ٢٢ .

(٢) سورة الطور الآية ٣٥ : ٣٦ .

(٣) سورة الواقعة الآيات ٥٧ : ٧٤ .

يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنعم تخرجون وله من في السموات والأرض كل له قانتون ، وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم ﴿١﴾ .

﴿ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ﴾ (٢) .

﴿ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذى خلق لكم مافى الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شئ عليم ﴾ (٣) .

﴿ قل من رب السموات والأرض قل الله قل أفأنتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور ، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شئ وهو الواحد القهار ﴾ (٤) .

﴿ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا فى الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأى آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلبصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأى آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأى آلاء ربكما تكذبان ، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ، فبأى آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأى آلاء ربكما تكذبان وله الجوار

(١) سورة الروم الآيات ١٧ : ٢٧ .

(٢) سورة البقرة الآية ٢١ : ٢٢ .

(٣) سورة البقرة الآية ٢٨ — ٢٩ .

(٤) سورة الرعد الآية ١٦

المنشآت في البحر كالأعلام فبأى آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ﴿١﴾ .

﴿يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإننا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتسلفوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق ، وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ﴾ ﴿٢﴾ .

﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو ، والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ﴾ ﴿٣﴾ .

وعلى الجملة فقد أحكم الله تعالى ما شرعه بأوضح دليل ، وأبين تعليل ، وعلم رسوله الصادق الأمين ما يسلكه في هداية الناس إلى الصراط المستقيم . ومن تتبع أخبار الداخلين في الإسلام وجد الكثير منهم كان يعتقد الإسلام بمجرد أن يعرض عليه الإسلام ، ويتلى عليهم شيء من القرآن ، أما اقتراح المعجزات والإخبار بالغيب من بعض المعتنقين فإنهم يريدون به التهمك واللجاج لأنه كان يطالبهم بما تقتضيه الفطرة ويقبله العقل ، وهم يطالبونه بما ليس من شأنه ، ولا من حدود وظيفته . من ذلك ما حكى الله عنهم ﴿وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من نحيل وعند فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً ، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتي بالله والملائكة قبلاً ، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً ، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً ﴾ ﴿٤﴾ ومنه ﴿بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراء بل هو شاعر فليأتنا بآية كما

(١) سورة الرحمن الآيات ١ : ٢٧ .

(٢) سورة الحج الآيات ٥ : ٧ .

(٣) سورة آل عمران الآية ١٨ .

(٤) سورة الاسراء الآيات ٩٠ : ٩٤ .

أرسل الأولون ﴿١﴾ كالناقة والعصا واليد وأبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى : ﴿٢﴾ وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين ، ولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ﴿٣﴾ .

الأصل الثاني : الأساليب الحكيمة

إن للحق والفضيلة نورا وجمالا ساحراً جذاباً تشعر به النفوس بأصل فطرتها غير أن نفوسا قد انحرفت عن سنة الفطرة السليمة لسوء المنبت أو فساد التربية بحكم الوراثة والبيئة الرديئة فصارت لا تبصر نور الحق ، ولا يرونها جمال الفضيلة ، يظهر أمامها الحق واضحا فتراه باطلا ، وتتجلى بين يديها الفضيلة فتراها رذيلة .

وأصحاب هذه النفوس القذرة تراهم بالخشرات أشبه ، يتعذر إقناعهم ويستعصى على الدعاة الناصحين علاجهم (فمن العناء سياسة الهرم ، ومن التعذيب تهذيب الذيب) لأن أمثال هؤلاء لا يميلون إلى الرشد والهدى ، بل يألفون الغي والضلال ومن هذا النوع الخبث عصابات كثيرة منى بها الإسلام ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه أثناء قيامه بالدعوة ، فلم ييأس من إصلاحهم وكان يعالجهم وكل الطوائف بالحكمة البالغة والعظة النافذة ، في الأسلوب الذى يجعلها مألوفة للعقول ، خفيفة على القلوب ، فيدعون بالبرهان الجلى ، والحجة القاطعة طلاب الحقائق وهم خواص القوم ذوى النفوس الضعيفة ويدعو المعاندين المجادلين بالباطل بأحسن طرق المناظرة والمجادلة ، من الرفق واللين تلبية لأمر موله ﴿٤﴾ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن ﴿٥﴾ .

فكان ﷺ يسلك الطرق الكفيلة بنجاح دعوته ، ويورد لكل مقام مقالا يليق به ، ويخاطب كل طبقة بما يناسبها وإليك أخى القارئ نماذج من هديه فى الدعوة إلى الله تعالى .

(١) سورة الأنبياء الآية ٥ .

(٢) سورة العنكبوت الآية ٥٠ : ٥١ .

(٣) سورة النحل الآية ١٢٥ .

الدعوة للأفراد والأشخاص

دعوة النبي ﷺ لأبي بكر الصديق

ذكر ابن إسحاق أن أبا بكر الصديق — رضى الله عنه — لقي رسول الله ﷺ فقال : أحق ماتقول قريش يا محمد من تركك آلهتنا وتسفیهك عقولنا وتكفیرك آباءنا ؟ فقال رسول الله ﷺ « بلى ، إني رسول الله ونبيه ، بعثني لأبلغ رسالته ، وأدعوك إلى الله الحق فوالله إنه للحق ، أدعوك ياأبا بكر إلى الله وحده لا شريك له ولا تعبد غيره والموالاة على طاعته ، وقرأ ﷺ القرآن الكريم ، فأسلم وكفر بالأصنام وخلع الأنداد وأقر بحق الإسلام ، ورجع أبوبكر وهو مؤمن مصدق .

وقال ابن إسحاق بسنده عن محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن الحصين التميمي أن رسول الله ﷺ قال : « مادعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت عنده كبرة وتردد ونظر إلا أبا بكر ماعكم عنه حين ذكرته ولا تردد فيه » (عكم أى : تلبث) .

دعوته ﷺ لعمر بن الخطاب رضى الله عنه

أخرج الطبراني عن عبدالله بن مسعود — رضى الله عنه — قال قال رسول الله ﷺ : « اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بأبى جهل بن هشام ، فجعل الله دعوة رسوله ﷺ لعمر بن الخطاب ، فبنى عليه الإسلام وهدم به الأوثان » .

وعند أبى نعيم فى الحلية عن أسلم قال قال لنا عمر — رضى الله عنه — : أتحبون أن أعلمكم أول إسلامى ؟ قلنا نعم ، قال : كنت من أشد الناس عداوة إلى رسول الله ﷺ فأتيت النبي ﷺ فى دار عند الصفا فجلست بين يديه فأخذ يجمع قميصي ثم قال : أسلم يا ابن الخطاب ! اللهم اهده ، قال : فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله ، قال : فكبر المسلمون تكبيرة سمعت فى طرق مكة .

دعوته ﷺ لعثمان بن عفان رضى الله عنه

أخرج المدائني عن عمرو بن عثمان قال قال عثمان : دخلت على خالتي أعودها أروى بنت عبدالمطلب فدخل رسول الله ﷺ فجعلت أنظر إليه — وقد ظهر من شأنه يومئذ شيء — فأقبل على فقال : مالك يا عثمان ؟ قلت : أعجب منك ومن مكاتك فينا وما يقال عليك ؟ قال عثمان : فقال : لا إله إلا الله — فإله يعلم لقد اقشعرت — ثم

قال : ﴿ وفي السماء رزقكم وما توعدون فو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ﴾ (١) ثم قام فخرج فخرجت خلفه وأدركته فأسلمت .

(كذا في الاستيعاب ج ٤ ص ٣٢٥) .

دعوته ﷺ لعلي بن أبي طالب — رضى الله عنه

ذكر ابن إسحاق أن علي بن أبي طالب — رضى الله عنه — جاء وهما — أى النبي ﷺ وخديجة — رضى الله عنها — يصليان فقال علي : يا محمد : ما هذا ؟ قال : « دين الله الذى اصطفى لنفسه وبعث به رسله فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له ، وإلى عبادته ، وأن تكفر باللات والعزى ، فقال علي : هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم ، فلست بقاضٍ أمراً حتى أحدث به أباطالب ، فكره رسول الله ﷺ أن يفشى عليه سره قبل أن يستعلن أمره ، فقال له ، يا علي : إذا لم تسلم فاكم ، فمكث علي تلك الليلة ثم إن الله أوقع في قلب علي الإسلام فأصبح غاديا إلى رسول الله ﷺ حتى جاءه فقال : ماذا عرضت علي يا محمد ؟ فقال له رسول الله ﷺ : تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وتكفر باللات والعزى وتبرأ من الأنداد » ففعل علي وأسلم ومكث يأتيه علي خوف من أبي طالب ، وكنتم علي إسلامه ولم يظهره ، (كذا في البداية ج ٣ ص ٢٤) .

دعوته ﷺ لعمر بن عبسة — رضى الله عنه

أخرج أحمد عن شداد بن عبد الله قال : قال أبو أمامة : يا عمرو بن عبسة : بأى شيء تدعى أنك ربع الإسلام ؟ — (ربع القوم أى صار رابعهم) — قال : إني كنت في الجاهلية أرى الناس على ضلالة ولا أرى الأوثان شيئا ، ثم سمعت عن رجل يخبر أخبارا بمكة ويحدث أحاديث فركبت راحلتي حتى قدمت مكة فإذا أنا برسول الله ﷺ مستخفياً ، وإذا قومه عليه جراء فتلطفت له فدخلت عليه فقلت : من أنت ؟ قال : أنا نبي الله ، فقلت : وما نبي الله ؟ قال : رسول الله ، قال قلت : آ لله أرسلك ؟ قال : نعم ، قلت بأى شيء أرسلك ؟ قال : بأن يوحد الله ولا يشرك به شيء ، وكسر الأوثان وصلة الأرحام فقلت له : من معك علي هذا ؟ قال حر وعبد — أو عبد وحر — وإذا

(سورة الذاريات الآية ٢٢ — ٢٣) .

معه أبوبكر بن قحافة وبلال مولى أبى بكر ، قلت إنى متبعك ، قال : إنك لاتستطيع ذلك يومك هذا ولكن ارجع إلى أهلِكَ فإذا سمعت بى قد ظهرت فالحق بى ، قال : فرجعت إلى أهلى وقد أسلمت ، فخرج رسول الله ﷺ مهاجرا إلى المدينة ، فجعلت أتخير الأخبار حتى جاء ركبهُ من يثرب فقلت : ما هذا المكي الذي أتاكم ؟ قالوا : أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك وحيل بينهم وبينه وتركنا الناس إليه سراعا قال عمرو بن عبسة : فركبت راحلتى حتى قدمت عليه المدينة فدخلت عليه ، فقلت يارسول الله : أتعرفنى ؟ قال : نعم أألسنت أنت الذي أتيتنى بمكة ؟ قال قلت : بلى ، فقلت : يارسول الله علمنى بما علمك الله وأجهل .. (فذكر الحديث بطوله وهكذا أخرجه ابن سعد) . (أخرجه أيضا مسلم والطبرانى وأبونعيم كما فى الإصابة وابن عبد البر فى الاستيعاب) .

دعوته ﷺ لخالد بن سعيد بن العاص — رضى الله عنه

أخرج البيهقى بسنده عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان قال : « كان إسلام خالده بن سعيد بن العاص قديما وكان أول إخوته أسلم . وكان بدء إسلامه أنه رأى فى المنام أنه وقف به على شفير النار — فذكر من سعتها ما الله أعلم به — ويرى فى النوم كأن أباه يدفعه فيها ويرى رسول الله ﷺ آخذاً بحقويه لئلا يقع ، ففزع من نومه ، فقال أحلف بالله إن هذه لرؤيا حق ، فلقى أبابكر بن أبى قحافة فذكر ذلك له ، فقال : أريد بك خير ، هذا رسول الله ﷺ فاتبعه فإنك ستتبعه وتدخل معه الإسلام والإسلام يحجزك أن تدخل فيها ، وأبوك واقع فيها ، فلقى رسول الله ﷺ وهو بأجناد (موضع بمكة) فقال : يا محمد إلام تدعو ؟ قال : أدعوك إلى الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله ، وتخلع مائنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يضر ولا يبصر ولا ينفع ولا يدري من عبده ممن لا يعبد » قال خالده : فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فسر رسول الله ﷺ بإسلامه وتغيب خالده وعلم أبوه بإسلامه ، فأرسل فى طلبه فأتى به ، فأثبته وضربه بمقرعة فى يده حتى كسرها على رأسه وقال : والله لأمنعك القوت ، فقال خالده : إن منعتنى فإن الله يرزقنى ما أعيش به ، وانصرف إلى رسول الله ﷺ فكان يلزمه ويكون معه .

(كنا فى البداية ج ٣ — ص ٣٢) .

دعوته ﷺ لضماد — رضى الله عنه

أخرج مسلم والبيهقي عن ابن عباس — رضى الله عنهما — قال : قدم ضماد مكة — وهو رجل من أزد شنوءة — وكان يرق من هذه الرياح فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون : إن محمداً مجنون . فقال : أين هذا الرجل ؟ لعل الله أن يشفيه على يدي ، فلقيت محمداً فقلت : إني أرق من هذه الرياح وإن الله يشفى على يدي من شاء ، فهلم فقال النبي محمد ﷺ : « إن الحمد لله نحمده ونستعينه ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. ثلاث مرات : فقال ضماد : والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء ، فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات فهلم يدك أبايعك على الإسلام ، فبايعه رسول الله ﷺ فقال له : وعلى قومك ، فقال : وعلى قومي فبعث النبي ﷺ جيشاً فمروا بقوم ضماد ، فقال صاحب الجيش للسرية : هل أصبتم من هؤلاء القوم شيئاً ؟ فقال رجل منهم : أصبت منهم مطهرة ، فقال : ردها عليهم فإنهم قوم ضماد . (وفي رواية أخرى : فقال له ضماد : أعد عليّ كلماتك هؤلاء فلقد بلغن قاموس البحر) (أى بلغت غاية البلاغة) .

(كذا في البداية ج ٣ ص ٣٦)

وأخرجه أبونعيم في دلائل النبوة من طريق الواقدي عن عبدالرحمن العدوي قال : قال ضماد : قدمت مكة معتمراً فجلست مجلساً فيه أبوجهل وعتبة بن ربيعة وأميمة بن خلف ، فقال أبوجهل : هذا الرجل الذى فرق جماعتنا وسفه أحلامنا وأضل من مات منا ، وعاب آلهتنا ، فقال أمية : الرجل مجنون غير شك ، قال ضماد : فوقعت في نفسي كلمته وقلت : إني رجل أعالج من الريح ، فقممت من ذلك المجلس وأطلب رسول الله ﷺ فلم أصادفه ذلك اليوم حتى كان الغد ، فجيئته فوجدته جالساً خلف المقام يصلي ، فجلست حتى فرغ ثم جلست إليه فقلت : يا ابن عبدالمطلب : فأقبل عليّ فقال : ماتشاء ؟ فقلت : إني أعالج من الريح ، فإن أحببت عالجتك ولا تكبرن مابك فقد عالجنت من كان به أشد مما بك فبراً ، وسمعت قومك يذكرون فيك خصالاً سيئة من تسفيه أحلامهم وتفريق جماعتهم وتضليل من مات منهم وعيب آلهتهم . فقلت : ما فعل هذا إلا رجل به جنة ، فقال رسول الله ﷺ : « إن الحمد لله نحمده ونستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .. قال ضماد : فسمعت كلاماً لم أسمع كلاماً قط أحسن منه ، فاستعدته الكلام فأعاد عليّ ، فقلت : إلام تدعو ؟

قال : إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له وتخلع الأوثان من رقبتك ، وتشهد أنى رسول الله ، فقلت : فماذا لى إن فعلت ؟ قال : لك الجنة .. قلت : فإنى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأخلع الأوثان من رقبتى وأبرأ منها ، وأشهد أنك عبد الله ورسوله فأقمت مع رسول الله ﷺ حتى علمت سوراً كثيرة من القرآن ثم رجعت إلى قومي . قال عبد الله بن عبد الرحمن العدوى : فبعث رسول الله ﷺ على بن أبى طالب — رضى الله عنه — فى سرية وأصابوا عشرين بعيراً بموضع واستاقوها وبلغ على ابن أبى طالب أنهم قوم ضماد — رضى الله عنه — فقال : ردوها إليهم فردت .

دعوته لعدى بن حاتم — رضى الله عنه

أخرج أحمد عن عدى بن حاتم قال : لما بلغنى خروج رسول الله ﷺ كرهت خروجه كراهية شديدة ، فخرجت حتى وقعت ناحية الروم — وفى رواية — حتى قدمت على قيصر — قال : فكرهت مكافئ ذلك أشد من كراهتى لخروجه ، قال : قلت : والله لولا أتيت هذا الرجل فإن كان كاذباً لم يضرنى وإن كان صادقاً علمت ، قال : فقدمت فأتيته . فلما قدمت قال الناس : عدى بن حاتم .. عدى بن حاتم فدخلت على رسول الله ﷺ فقال لى : « يا عدى بن حاتم أسلم تسلم » ثلاثاً ، قال قلت : إنى على دين . قال : « أنا أعلم بدينك منك .. فقلت : أنت أعلم بدينى منى ؟ قال : نعم ، ألسنت من الركوسية (الركوسية دين بين النصارى والصائبة) وأنت تأكل مرباع قومك ؟ (أى ربع الغنيمة) قلت : بلى . قال : إن هذا لا يخل لك فى دينك » ، قال : فلم يعد أن قالها فتواضعت لها ، فقال : « أما إنى أعلم الذى يمنعك من الإسلام تقول : إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لاقوة لهم وقد رمتهم العرب ، أتعرف الحيرة ؟ قلت : لم أرها وقد سمعت بها . قال : فوالذى نفسى بيده ليتن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت فى غير جوار أحد ، وليفتحن كنوز كسرى بن هرمز . قال : قلت : كسرى بن هرمز ؟ قال : نعم كسرى بن هرمز ، وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد » قال عدى بن حاتم : فهذه الظعينة تأتى من الحيرة فتطوف بالبيت على غير جوار ، ولقد كنت فىمن فتح كنوز كسرى ، والذى نفسى بيده لتكونن الثالثة ، لأن رسول الله ﷺ قالها .

دعوته ﷺ لأبي قحافة — رضى الله عنه

أخرج ابن سعد (ج ٥ ص ٤٥١) عن أسماء قالت : لما دخل رسول الله ﷺ مكة واطمأن وجلس في المسجد أتاه أبو بكر بأبي قحافة فلما رآه رسول الله ﷺ قال : « ياأبا بكر ألا تركت الشيخ حتى أكون أنا الذى أمشى إليه ؟ قال يارسول الله أهو أحق أن يمشى إليك من أن تمشى إليه ، فأجلسه رسول الله ﷺ بين يديه ووضع يده على قلبه ثم قال : « ياأبا قحافة أسلم تسلم ، قال : فأسلم وشهد شهادة الحق . قال وأدخل عليه ورأسه ولحيته كأنهما ثغامة ، فقال رسول الله ﷺ غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد » .

دعوته ﷺ لأفراد المشركين ممن لم يسلم (دعوته لأبي جهل)

أخرج البيهقي عن المغيرة بن شعبه قال : إن أول يوم عرفت فيه رسول الله ﷺ أنى أمشى أنا وأبوجهل بن هشام في بعض أزقة مكة ، إذ لقينا رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ لأبي جهل : « ياأبا الحكم .. هلم إلى الله وإلى رسوله أدعوك إلى الله ، فقال أبوجهل : يا محمد هل أنت منته عن سب آلنا ؟ هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت ؟ فنحن نشهد أن قد بلغت فوالله لو أنى أعلم أن ماتقول حق لاتبعتك . فانصرف رسول الله ﷺ وأقبل على فقال : والله إنى لأعلم أن مايقول حق ولكن يمنعنى شئ أن بنى قصي قالوا : فينا الحجابة فقلنا : نعم ، ثم قالوا : فينا السقاية : فقلنا : نعم ثم قالوا : فينا الندوة ، فقلنا نعم ، ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا : منا نبى ، والله لا أفعل .

(كذا في البداية ج ٣ ص ٦٤)

دعوته ﷺ للوليد بن المغيرة

أخرج إسحاق بن راهوية عن ابن عباس — رضى الله عنهما — أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله ﷺ فقرأ عليه القرآن فكأنه رقى له ، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال : يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ، قال : لم ؟ قال : ليعطوكه فإنك أتيت محمداً لتعرض ما قبله ، قال : قد علمت قريش أنى من أكثرها مالا . قال : فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له ، قال : وماذا أقول ؟ فوالله ما منكم رجل أعرف بالأشعار منى

ولأعلم برجزه ولا بقصيده منى ولا بأشعار الحن ، والله ما يشبه بقول شيئاً من هذا ، والله إن لقوله الذى يقوله حلاوة . وإن عليه لطلاوة ، وإنه لمثمر أعلاه ، مغدق أسفله ، وإنه يعلو ولا يعلل ، وإنه ليحطم ماتحته ، قال : لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه ، قال : قف عنى حتى أفكر فيه ، فلما فكر قال : إن هذا إلا سحر يؤثر بأثره عن غيره ، فنزلت ﴿ ذرئى ومن خلقت وحيداً وجعلت له مالا ممدوداً وبين شهوداً ﴾ (١) الآيات هكذا رواه البيهقى عن الحاكم عن عبد الله بن محمد الصنعانى بمكة عن إسحاق ، وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة ، مرسلاً فيه أنه قرأ عليه ﴿ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون ﴾ (٢) .

(كذا فى البداية ج ٣ ص ٦٠)

عرضه ﷺ الدعوة على الجماعة

أخرج ابن جرير عن ابن عباس — رضى الله عنه — أن عتبة وشيبة ابنى ربيعة وأباسفیان بن حرب ورجلاً من بنى عبدالدار ، وأبا البحتري أخا بنى الأسد والأسود ابن عبدالمطلب . بن أسد وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة ، وأباجهل بن هشام ، وعبدالله بن أبى أمية ، وأمّية بن خلف ، والعاص بن وائل ، ونيها ومنبها ابنى الحجاج السهميين اجتمعوا — أو من اجتمع منهم — بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة ، فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلّموه وخاصّموه حتى تعذروا فيه فبعثوا إليه أن أشرف قومك قد اجتمعوا لك ليكلّموك ، فجاءهم رسول الله ﷺ سريعاً ، وهو يظن أنه قد بدأ لهم فى أمره بداء ، وكان عليهم حريصاً يحب رشدهم ويعز عليه عنّهم ، حتى جلس إليهم .

فقالوا : يا محمد : إنا قد بعثنا إليك لنعذر فيك وإنا والله مانعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك ، لقد شتمت الآباء ، وعبت الدين ، وفرقت الجماعة ، فما بقى من قبيح إلا وقد جثته فيما بيننا وبينك . فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا ، وإن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا ، وإن كان هذا

(١) سورة المدثر ١١ : ١٣ .

(٢) سورة النحل الآية ٩٠ .

الذى يأتيك بما يأتيك رثياً تراه قد غلب عليك — فكانوا يسمون التابع من الجن (الرقى) — فربما كان ذلك ، بذلنا أموالنا في طلب الطب حتى نرتك منه أو نعاذر فيك . فقال رسول الله ﷺ : « ماى ماتقولون ، ماجئتكم به أطلب أموالكم ، ولا الشرف فيكم ، ولا الملك عليكم ، ولكن الله بعثنى إليكم رسولا ، وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً ، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ، فإن تقبلوا مني ماجئتكم به فهو حظكم من الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم — أو كما قال رسول الله ﷺ . »

فقالوا : يا محمد .. فإن كنت غير قابل منا ماعرضنا عليك فقد علمت أنه ليس أحد من الناس أضيّق بلاداً ولا أقل مالا ولا أشد عيشاً منا . فاسأل ربك الذى بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التى قد ضيقت علينا وليسط بلادنا ، وليفجر فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق ، وليبعث لنا من مضى من آبائنا وليكن فيمن يبعث لنا منهم قصى ابن كلاب فإنه كان شيخاً صدوقاً ، فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل ؟ فإن صنعت ما سألتك وصدقك صدقناك ، وعرفنا به منزلتك عند الله وأنه بعثك رسولا كما تقول . فقال لهم رسول الله ﷺ « ما بهذا بعثت إنما جئتكم من عند الله بما بعثنى به ، فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة ، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم بيني وبينكم » قالوا فإن لم تفعل هذا فخذ لنفسك فسل ربك يبعث ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك وتسأله فيجعل لك جنات وكنوزا وقصوراً من ذهب وفضة ، ويغنيك بها عما نراك فإنك تقوم بالأسواق وتلتبس المعاش كما نلتمسه حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أنا بفاعل ، ما أنا بالذى يسأل ربه هذا ، وما بعثت إليكم بهذا ، ولكن بعثنى الله بشيراً ونذيراً ، فإن تقبلوا ماجئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم .. قالوا : فأسقط السماء كما زعمت إن ربك إن شاء فعل ذلك فإننا لن نؤمن لك إلا أن تفعل . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك » فقالوا : يا محمد .. أما علم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألتك عنه ونطلب منك ما نطلب ؟ فيقدم إليك ويعلمك ماتراجعنا به ويغبرك ما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ماجئتك به ، فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل بالهامة يقال له

« الرحمن » وإنا والله لانؤمن بالرحمن أبدا ، فقد أعذرنا إليك يا محمد أما والله لانتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا .

وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهى بنات الله ، وقال قائلهم : لن نؤمن لك حتى تأتى بالله والملائكة قبيلاً ، فلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم ، وقام معه عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم — وهو ابن عمته عاتكة ابنة عبد المطلب — فقال : يا محمد ! عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم ، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل ذلك ، ثم سألوك أن تعجل لهم ماتخوفهم به من العذاب ، فوالله لأؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلماً ثم ترتقى به وأنا أنظر حتى تأتينا وتأق معك بصحيفة منشورة ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول ، وأيم الله لو فعلت ذلك لظننت أنى لأصدقك ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا أسفا لما فاتته مما كان طمع فيه من قومه حين دعوه. ولما رأى من مباعدهم إياه .

(البداية ج ٣ ص ٥٠)

دعوته ﷺ لأبى الحيسر وفتية من بنى عبد الأشهل .

أخرج أبو نعيم يسنده عن محمود بن لبيد أخى بنى عبد الأشهل قال : لما قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة — ومعه فتية من بنى عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ رضى الله عنه يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج — سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم : « هل لكم إلى خير مما جئتم له ؟ » فقالوا : وماذا ؟ قال : « أنا رسول الله بعثنى الله إلى العباد أدعوهم إلى الله أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا ونزل على الكتاب » ثم ذكر الإسلام وتلا عليهم القرآن فقال إياس بن معاذ — وكان غلاما حدثا — أى قوم أهذا والله خير مما جئتم له ، فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع حفنة من البطحاء وضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال : دعنا منك فلعمرى لقد جئنا لغير هذا ، فصمت إياس ، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف إلى المدينة ، فكانت وقعة بعثت بين الأوس والخزرج ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك . قال محمود بن لبيد : فأخبرنى من حضره من قومى عند موته : أنهم لم يزالوا يسمعون يهلل الله ويكبره ويسبحه حتى مات فما يشكون أن قدمات مسلماً ، لقد كان

استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع .
(كذا في كنز العمال ج ٧ ص ١١ وأخرجه أيضا أحمد والطبراني ورجاله ثقات كما قال
الهيثمي)

عرضه ﷺ الدعوة على المجامع

(دعوته ﷺ لعشيرته الأقربين وبطون قريش عند نزول الآية)

أخرج أحمد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما أنزل الله ﷻ وأندر عشيرتك
الأقربين ﴿١﴾ أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى « يا
صباحاه ! » فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا بنى عبد المطلب ، يا بنى فهر ، يا بنى كعب ..
أرايتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني ؟ » قالوا
نعم ، قال (فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد) فقال أبو لهب : — لعنه الله —
تباً لك سائر اليوم أما دعوتنا إلا لهذا ؟ وأنزل الله عز وجل ﴿٢﴾ تبث يداي لهب
وتب ﴿٣﴾ .

(وأخرجه الشيخان نحوه كما في البداية ج ٣ ص ٣٨)

عرضه ﷺ الدعوة في مواسم الحج على قبائل العرب

أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة (ص ١٠١) عن عبد الله بن كعب بن مالك رضى
الله عنهما قال : أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين من نبوته مستخفياً ثم
أعلن في الرابعة فدعا بمبشرين يوافي المواسم يتبع الحاج في منازلهم بعكاظ ومحنة وذى الحجاز
يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالة ربه عز وجل ولهم الجنة فلا يجحد أحداً ينصره حتى
أنه يسأل عن القبائل ومنازلهم قبيلة قبيلة حتى انتهى إلى بنى عامر بن صعصعة فلم يلق
من أحد من الأذى قط مالقى منهم حتى خرج من عندهم وإنهم ليرمونه من ورائه حتى
انتهى إلى بنى محارب بن خصفة فوجد فيهم شيخاً ابن مائة سنة وعشرين فكلمه رسول
الله ﷺ ودعاه إلى الإسلام وأن يمنعه حتى يبلغ رسالة ربه ، فقال الشيخ : أيها الرجل :

(١) سورة الشعراء الآية ٢١٤

(٢) سورة المسد الآية ١

قومك أعلم بنباك والله لا يؤوب بك رجل إلى أهله إلا أب بشر مايؤوب به أهل الموسم
 فاغن عنا نفسك وإن أباهب لقائم يسمع كلام المحاري . ثم وقف أبوهب على المحاري
 فقال : لو كان أهل الموسم كلهم مثلك لترك هذا الدين الذي هو عليه إنه صائىء
 كذاب . قال المحاري : أنت والله أعرف به هو ابن أخيك ولحمتك ثم المحاري . لعل به
 يأباعتبة : لمأ فإن معنا رجلاً من الحى يهتدى لعلاجه . فلم يرجع أبوهب بشيء غير أنه
 إذا رآه وقف على حى من أحياء العرب صاح به أبوهب إنه صائىء كذاب .

(عرضه ﷺ الدعوة على بكر)

وأخرج الحفاظ أبو نعيم عن العباس — رضى الله عنه — قال قال لى رسول الله ﷺ
 « لأرى لى عندك ولا عند أخيك منعة فهل أنت مخرجى إلى السوق غداً حتى نقر فى
 منازل قبائل الناس . وكانت مجمع العرب . قال فقلت : هذه كندة ولفها — أى ومن
 اجتمع حولها — وهى أفضل من يحج البيت من اليمن ، وهذه منازل بكر بن وائل ،
 وهذه منازل بنى عامر بن صعصعة ، فاختر لنفسك ؟ قال فبدأ بكندة فأتاهم فقال : ممن
 القوم ؟ قالوا : من أهل اليمن . قال : من أى اليمن ؟ قالوا : من كندة . قال : من أى
 كندة ؟ قالوا : من بنى عمرو بن معاوية ، قال : فهل لكم إلى خير ؟ قالوا : وما هو ؟
 قال : تشهدون أن لا إله إلا الله ، وتقيمون الصلاة ، وتؤمنون بما جاء من عند الله ، قال
 عبدالله بن الأجلح : وحدثنى أبى عن أشياخ قومه أن كندة قالت له : إن ظفرت تبجل
 لنا الملك من بعدك ؟ فقال رسول الله ﷺ : إن الملك لله يجعله حيث يشاء ، فقالوا :
 لاحاجة لنا فيما جئتنا به . وقال الكلبي : فقالوا : أجتتنا لتصدنا عن آلهتنا . ونبأ
 العرب ، الحق بقومك فلا حاجة لنا بك فانصرف من عندهم فأقى بكر بن وائل فقال :
 ممن القوم ؟ قالوا : من بكر بن وائل ، فقال : من أى بكر بن وائل ؟ قالوا : من بنى
 قيس بن ثعلبة . قال : كيف العدد ؟ قالوا : كثير مثل الثرى . قال : فكيف المنعة ؟
 قالوا : لا منعة جاورنا فارس فنحن لا نمتنع منهم ولا ننجير عليهم . قال : فتجعلون الله
 عليكم إن هو أبقاكم حتى تنزلوا منازلهم وتستنكحوا نساءهم ، وتستعبدوا أبناءهم أن
 تسبحوا الله ثلاثاً وثلاثين ، وتحمدوه ثلاثاً وثلاثين وتكبروه أربعاً وثلاثين . قالوا : ومن
 أنت ؟ قال : أنا رسول الله ﷺ ثم انطلق فلما ولى عنهم قال الكلبي : وكان عمه أبوهب
 يتبعه فيقول للناس : لاتقبلوا قوله ، ثم مر أبوهب فقالوا : هل تعرف هذا الرجل ؟
 قال : نعم ، هذا فى الذروة منا فمن أى شأنه تسألون ؟ فأخبروه بما دعاهم إليه وقالوا :

زعم أنه رسول الله « قال : ألا لا ترفعوا برأسه قولاً فإنه مجنون يهذى من أم رأسه .
قالوا : قد رأينا ذلك حين ذكر من أمر فارس ماذكر .
(كذا في البداية ج ٣ ص ١٤٠)

وأخرج الطبراني عن مدرك قال : حججت مع أبي ، فلما نزلنا منى إذا نحن بجماعة
فقلت لأبي : ماهذه الجماعة ؟ قال : هذا الصابىء فإذا رسول الله ﷺ يقول : « يا أيها
الناس : قولوا لا إله إلا الله تفلحون » .
(قال الهيثمي ورجاله ثقات)

عرضه عليه الصلاة والسلام الدعوة على بنى شيبان

وأخرج أبونعيم في الدلائل (ص ٩٦) عن ابن عباس — رضى الله عنهما — عن
على بن أبى طالب — رضى الله عنه — قال : لما أمر الله عز وجل نبيه ﷺ أن يعرض
نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبوبكر — رضى الله عنهم — إلى منى حتى دفعنا
إلى مجلس من مجالس العرب فتقدم أبوبكر فسلم — وكان أبوبكر مقدماً فى كل حين ،
وكان رجلاً نساباً — فقال : ممن القوم ؟ قالوا : من ربيعة . قال : وأى ربيعة أنتم ؟
فذكر الحديث بطوله ؛ وفيه قال : ثم انتهينا إلى مجلس عليه السكينة والوقار وإذا مشايخ
لهم أقدار وهيئات ، فتقدم أبوبكر فسلم — قال على : وكان مقدماً فى كل حين — فقال
لهم أبوبكر : ممن القوم ؟ قالوا : نحن بنو شيبان بن ثعلبة . فالتفت إلى رسول الله ﷺ
وقال : بأبى أنت وأمى ليس بعد هؤلاء من عز فى قومهم وكان فى القوم مفروق بن
عمرو ، وهانىء بن قبيصة ، والمثنى بن حارثة ، والنعمان بن شريك . وكان أقرب القوم
إلى أبى بكر مفروق بن عمرو ، وكان مفروق قد غلب عليهم بياناً ولساناً ، وكانت له
غديرتان تسقطان على صدره . وكان أدنى القوم مجلساً من أبى بكر ، فقال له أبوبكر :
كيف العدد فيكم ؟ . فقال له : إنا لنزيد على الألف ولن يغلب ألف من قلة . قال :
فكيف المنعة فيكم ؟ قال : علينا الجهد ولكل قوم جد قال أبوبكر : فكيف الحرب
بينكم وبين عدوكم ؟ قال مفروق : إنا أشد مانكون غضباً حين نلقى ، وإنا أشد
مانكون لقاء إذا غضبنا ، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد ، والسلاح على اللقاح ، والنصر
من عند الله . يديلنا مرة ويديل علينا مرة لعلك أخو قريش ؟ قال أبوبكر : إن كان
بلغكم أنه رسول الله ﷺ فما هو ذا . فقال مفروق : قد بلغنا أنه يذكر ذلك . ثم

التفت إلى رسول الله ﷺ فقال : إلام تدعو ياأخا قريش ؟ فتقدم رسول الله ﷺ فجلس وقام أبوبكر يظلمه بثوبه . فقال رسول الله ﷺ « أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده وأنى رسول الله وأن تؤوونى ، وتمنعونى ، وتنصرونى حتى أؤدى عن الله تعالى ماأمرنى به ، فإن قريشا قد تظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله ، واستغنت بالباطل عن الحق والله هو الغنى الحميد » قال له : وإلام تدعو أيضا ياأخا قريش : فتلا رسول الله ﷺ ﴿ قل تعالوا أتتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا — إلى قوله — وإن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ﴾ (١) .

فقال له مفروق : وإلام تدعو أيضا ياأخا قريش ؟ . فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض ولو كان من كلامنا لعرفناه ، فتلا رسول الله ﷺ : ﴿ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى — إلى قوله — لعلكم تذكرون ﴾ (٢) فقال له مفروق : دعوت والله ياقرشى إلى مكارم الأخلاق . ومحاسن الأعمال ، ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك ، وكأنه أحب أن يشركه فى الكلام هانىء بن قبيصة فقال : وهذا هانىء بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا . فقال له هانىء : قد سمعت مقاتلك ياأخا قريش : وصدقت قولك ، وإنى أرى إن تركنا ديننا واتبعنا إياك على دينك لمجلس جلستنا إلينا ليس له أول ولا آخر لم نتفكر فى أمرك ، وننظر فى عاقبة ماتدعون إليه زلة فى رأى ، وطيشة فى العقل ، وقلة نظر فى العاقبة وإنما تكون الزلة مع العجلة ، وإن من ورائنا قوماً نكره أن نعقد عليهم عقداً . ولكن ترجع ونرجع وننظر وننظر ، وكأنه أحب أن يشركه فى الكلام المثنى بن حارثة فقال : وهذا المثنى شيخنا وصاحب حربنا . فقال المثنى : قد سمعت مقاتلك واستحسنيت قولك ياأخا قريش . وأعجبني ماتكلمت به والجواب هو جواب هانىء بن قبيصة ، إنما نزلنا بين صيرين — والصير الماء الذى يحضره الناس — أحدهما الإمامة والأخرى السماوة . فقال له رسول الله ﷺ : وما هذان الصيران ؟ فقال له : أنا أحدهما فطفوف البر وأرض العرب ، وأما الآخر فأرض فارس وأنهار كسرى وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى أن لا نحدث حدثا ولا نؤوى محدثا ، ولعل هذا الأمر الذى تدعوننا إليه مما تكرهه الملوك ، فأما ماكان ممايلي يلاذ العرب فذنب مغفور

(١) سورة الأنعام الآيات ١٥١ : ١٥٣ .

(٢) سورة النحل الآية ٩٠ .

وعذره مقبول ، وأما ما كان مما يلي بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول . فإن أردت أن ننصرك مما يلي العرب فعلينا ، فقال رسول الله ﷺ : « ما سأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه » . ثم نهض رسول الله ﷺ قابضاً على يد أبي بكر — رضى الله عنه — ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج فما نهضنا حتى بايعوا رسول الله ﷺ . قال علي — رضى الله عنه — وكان صدقاً صبراً — رضوان الله عليهم أجمعين .

عرضه ﷺ الدعوة على الأوس والخزرج

أخرج أبو نعيم أيضاً في الدلائل (ص ١٠٥) عن عقيل بن أبي طالب — رضى الله عنه — والزهري — رضى الله عنه — قال : لما اشتد المشركون على رسول الله ﷺ قال لعنه العباس بن عبدالمطلب — رضى الله عنه — : « ياعم إن الله عز وجل ناصر دينه يقوم بهون عليهم رغم قریش عزا في ذات الله تعالى فامض بي إلى عكاظ فأرني منازل القوم أحياء العرب حتى أدعوهم إلى الله عز وجل وأن يمنعون ويؤوؤنى حتى أبلغ عن الله عز وجل ما أرسلى به » قال فقال العباس : يا ابن أخي امض إلى عكاظ فأنا ماض معك حتى أدلك على منازل الأحياء فبدأ رسول الله ﷺ بثقيف ثم استقرى القبائل في سنته . فلما كان العام المقبل — وذلك حين أمر الله تعالى أن يعلن الدعاء — لقي الستة نفر الخزرجيين والأوسيين : أسعد بن زرارة ، وأبوالهيثم التيمهاني ، وعبدالله بن رواحة ، وسعد بن الربيع ، والنعمان بن حارثة ، وعادة بن الصامت . فلقيهم النبی ﷺ في أيام منى عند جمره العقبة ليلاً ، فجلس إليهم فدعاهم إلى الله عز وجل وإلى عبادته ، والموازرة على دينه الذى بعث به أنبياءه ورسله فسألوه أن يعرض عليهم ما أوحى إليه فقرأ رسول الله ﷺ سورة إبراهيم ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا .. ﴾ (١) إلى آخر السورة فرق القوم وأحبوا حين سمعوا وأجابوه .. الحديث .

إرساله ﷺ الأفراد للدعوة إلى الله وإلى رسوله

أخرج أبو نعيم في الحلية (ج ١ ص ١٠٧) عن عروة بن الزبير — رضى الله عنهما : أن الأنصار لما سمعوا من رسول الله ﷺ قوله أيقنوا وأطمأنت أنفسهم إلى دعوته فصددقوه وآمنوا به — كانوا من أسباب الخير وواعدوه الموسم من العام القابل

(١) سورة إبراهيم الآية ٣٥ .

فرجعوا إلى قومهم وبعثوا إلى رسول الله ﷺ أن ابعث إلينا رجلاً من قبلك فيدعو الناس إلى كتاب الله ، فإنه أدنى أن يتبع . فبعث إليهم رسول الله ﷺ مصعب بن عمير — رضي الله عنه — أخا بني عبد الدار ، فنزل في بني غنم على أسعد بن زرارة ، يحدثهم ويقص عليهم القرآن . فلم يزل مصعب بن عمير عند سعد بن معاذ يدعو ويهدي لله تعالى على يديه حتى قلّ دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها ناس لا محالة ، وأسلم أشrafهم ، وأسلم عمرو بن الجموح وكسرت أصنامهم ، ورجع مصعب بن عمير إلى رسول الله ﷺ وكان يدعى المقرئ .

إرساله ﷺ الرسل والرسائل لتبليغ الملوك والأمراء

أخرج البيهقي عن ابن إسحاق قال : بعث رسول الله ﷺ عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي « السلام عليك فإنني أحمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطاهرة الطيبة الحسينة فحملت بعيسى فخلقته من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده ونفخه وإنني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاتة على طاعته وأن تتبعتني فتؤمن بي وبالذي جاءني فإنني رسول الله وقد بعثت إليك ابن عمي جعفرأ ومعه نفر من المسلمين فإذا جاءوك فأقرهم ودع التجبر فإنني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وبلغت ونصحت فأقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى » .

وأخرج البخاري عن ابن عباس حديث أبي سفيان مع هرقل وفيه نص رسالة رسول الله ﷺ إليه وهذا نصها : « بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم .. سلام على من اتبع الهدى . أما بعد .. فإنني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ﴿ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ﴾ (١) .

وأخرج ابن جرير من طريق ابن إسحاق نص رسالة الرسول ﷺ إلى كسرى وهي : « بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس : سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن

(١) سورة آل عمران الآية ٦٤ .

محمدًا عبده ورسوله ، وأدعوك بدعاء الله فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين فإن تسلم تسلم وإن أبيت فإن إثم المجوس عليك » .

وأخرج البيهقي نص رسالة الرسول ﷺ إلى أهل نجران وهي :

« باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران . أما بعد .. فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد ، وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد . فإن أبيتم فالجزية ، فإن أبيتم آذنتكم بحرب والسلام .

فائدة :

بدأ النبي ﷺ هذه الرسالة بقوله « بسم إله إبراهيم وإسحق ويعقوب .. لأن النصراني كانوا متفقين على أن إبراهيم أب للأنبياء فأراد ﷺ أن يبدأ معهم بما يتفقون معه عليه .

وقد أرسل الرسول ﷺ رسائل مشابهة إلى المقوقس وإلى ملك الحبشة وإلى المنذر بن ساوى عظيم البحرين وإلى الحارث بن أبي شمر الغساني وإلى الحارث بن عبدكلال الحميري وإلى ملكي عمان ابني الجلندي وغيرهم . وبدأت كتابة هذه الرسائل إلى الملوك والأمراء في العام السادس من الهجرة النبوية .

فهذه نماذج من عملية التبليغ عند رسول الله ﷺ تعطيك صورة مبسطة عن قيامه عليه السلام بتبليغ أمر الله ودينه وشريعته ، واستيفاء هذا الموضوع حقه يحتاج إلى محلد ضخم على الأقل .. إذ أن رسول الله ﷺ خلال ثلاثة وعشرين عاما بعد النبوة ، لم يهدأ ولم يسترح ولم يفوت فرصة يستطيع بها أن يبلغ رسالة الله ﷻ إلى وبلغ بالاتصال الشخصي والعرض الجماعي ، وفي السفر والحضر وبنفسه وأتباعه وبالمشاهدة والخطاب ، ثم عمم الأمر على أمته جميعا بأن عليهم واجب البلاغ عنه ، حتى لا يبقى إنسان من البشر إلا وقد بلغته دعوته . وانظر إلى نتائج هذا كله تجد أنه عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا والجزيرة العربية كلها مستجيبة لأمر الله ، وأكبر الدول المجاورة للجزيرة العربية قد بلغتها الدعوة ولم يمض عصر الخلفاء الراشدين إلا وكان أكثر العالم المعروف وقتذاك قد بلغته الدعوة . فمن مستجيب ومن معرض قامت عليه الحجة فأجبر على الكفر عنادًا ومانن إنسان يستطيع أن يتصور مثل هذا الحماس للتبليغ المنقطع يمكن أن يكون إلا وليد اقتناع كامل بصدق الدعوة والداعية ، وما كان الداعية ليعطى هذا الحماس لأتباعه لو لم يكن هو في أعلى حالات الصدق والقيام بالواجب والشعور بالمسئولية أمام الله تعالى إن قصر فيه . إن

تاريخ العالم كله لا يقص علينا ، أن أحداً قد استوعبت دعوته ، من قبل الآخرين في حياته كما حدث لرسول الله ﷺ الذي لم يمّت إلا وعشرات الآلاف من أتباعه يحفظون من الكتاب المنزل عليه الكثير ، ومن أحاديثه وتعاليمه الكثير والكثير . ثم حفظت نصوص تعاليمه حرفياً لكل الأجيال الآتية بعد لأنها كلها مكلفة باتباعه ومحاسبة أمام الله إن لم تفعل ، فاللهم نشهد أنك يا رسول الله بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في سبيل الله حتى أتاك اليقين ، فاللهم اجز نبينا خير ماجزيت به نبياً عن قومه ورسولا عن أمته .

الأصل الثالث (من الأصول التي أقام الدعوة عليها) الآداب السامية

قد تكون الدعوة قوية الحجة ، حكيمة الأسلوب ولكن يعوزها شيء من الأدب الراقى وحسن التصرف ، إذ لا يكفي في الدعوة إلى الحق أن يطرق الداعي بها الأندية والمجتمعات أو يعرضها على الأفراد في مختلف الأوقات دون أن يكسوها من جمال الأدب ما يجعلها حسنة السمات ، بعيدة الأثر في نفوس السامعين فكم من خطيب مصقع وفصيح مفوه ، يغشى المجالس ويزاحم الدعاة الناصحين في الدعوة إلى الحق والفضيلة فلا يكون نصيبه إلا إغراض الناس عن دعوته كما يعرضون عن البضاعة المزجاة ، ولو علموا العلة في ذلك لأصلحوا أنفسهم أولاً ، وألبسوها حلة الآداب وخلعوا على دعوتهم من هذه الحلل النفيسة ، فإن كل من يتصدى لتكميل الناقصين وإصلاح النفوس ، لا بد أن يكون مثلاً أعلى في الاستقامة والخلق الفاضل ، لهذا كان رسول الله ﷺ داعياً إلى الله تعالى بأخلاقه وأعماله قبل أن يكون داعياً بأقواله ، فكان صلوات الله وسلامه عليه قدوة حسنة وشخصية ممتازة بكل مزايا الأدب والكمال التي تكون في الدعاة إلى الخير والفضيلة ، أدبه مولاه فأحسن تأديبه ، ورباه فأكمل تربيته قال تعالى ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ ﴾ (١) وقال جل شأنه ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (٢) وقال سبحانه وتعالى ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ

(١) سورة القلم الآية ٤ .

(٢) آل عمران الآية ١٥٩ .

أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ، حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ﴿١﴾ وكثيراً ما كان يظهر أدبه في أقواله وفي أعماله كالأمثلة الآتية :

أنه كان ﷺ يأخذ فيها بالرفق والحلم والثبات والصبر ، فكثيراً ما كان يلحقه الأذى من سفهاء المشركين فيتلقاه بالصبر الجميل امتثالاً لقول ربه ﴿ فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ﴾ ^(١) ﴿ فاصبر صبراً جميلاً ﴾ ^(٢) وكان يرميه بعض الجفافة من الأعراب بالكلمة الغليظة الخبيثة فيقابلها بالصفح والابتسام والإنعام تلبية لقول مولاه ﴿ ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ﴾ ^(٣) ولقوله تعالى ﴿ واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ﴾ ^(٤)

فقد كان القرآن الكريم منهلاً لأخلاقه ، قال سعد بن هشام : دخلت على عائشة فسألتها عن أخلاق رسول الله ﷺ ، فقالت أما تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى ، قالت كان خلقه القرآن .

فكيف لا يكون في القمة من حلو الشمائل وحميد السجايا ؟

سيدى يارسول الله :

يا من له الأخلاق ما تهوى العلا

منها وما يتعشق الكبراء

لو لم تُقم دنيا . لقامت وحدها

دنياً تضيء بنوره الآناء

زانتك في الخلق العظيم شمائل

يغرى بهن ويولع الكرماء

وإذا سخوت بلغت بالجود المدى

وفعلت مالا تفعل الأنواء

(١) التوبة الآية ١٢٨ .

(٢) الأحقاف ٣٥ .

(٣) المعارج ٥ .

(٤) فصلت ٣٤ : ٣٥ .

(٥) سورة لقمان الآية ١٧ .

وإذا عفوت فقادراً ومقدراً
لا يستعين بعفوك الجهلاء
وإذا رحمت فأنت أم أو أب
هذان في الدنيا هما الرحماء
وإذا غضبت فأنتما هي غضبة
للحق لا ضغن ولا شحناء
وإذا رضيت فذاك في مرضاته
ورضى الكثير تحلم ورياء
وإذا خطبت فللمنابر هزة
تعرو الندى وللقلوب بكاء
وإذا بنيت فخير زوج عشرة
وإذا ابتليت فدونك الآباء
وإذا صحبت رأى الوفاء مجسماً
في بردك الأصحاب والخلطاء
وإذا أخذت العهد أو أعطيته
فجميع عهدهك ذمة ووفاء

لقد كان ﷺ في هذه القمة ، ولكنه مشغوف بالاستزادة ، حتى أنه كان يقول في دعائه (اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ، اللهم جنبني منكرات الأخلاق ، اللهم اهدي لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت) .

وقد ناط مكارم الأخلاق برسالته ، فقال ﷺ : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » وكان ﷺ لا يفتأ يحض المسلمين على التحلى بالفضائل والآداب السامية ، وينفرهم من الرذائل .

وله في هذا أحاديث كثيرة ، منها قوله ﷺ : « إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً ، الموطؤون أكنافاً ، الذين يألفون ويؤلفون » .

وقوله « إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم بالليل الظامىء بالهواجر » .
وقوله : « أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق » .

وقوله : « إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ، فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق » .

وسئل : أى الأعمال أفضل ؟ قال : خلق حسن .

وسئل : أى المؤمنين أكمل إيمانا ؟ قال : أحسنهم خلقا .

كان ﷺ مشغولاً بمكارم الأخلاق شغفه بتبليغ الرسالة . وبطاعة الله وتقواه فكان المثل الأعلى في كل فضيلة ، وكان خليفاً بثناء الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه الكريم ، كقوله ﴿ وإنك لعل خلق عظيم ﴾ ^(١) وقوله : ﴿ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم ﴾ ^(٢) وقوله : ﴿ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً ﴾ ^(٣) .

وحسبه من التشريف الإلهي أن الله تعالى أقسم بحياته في قوله تعالى : ﴿ لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون ﴾ ^(٤) ولم يقسم الله بحياة أحد غير محمد عليه الصلاة والسلام . وحسبنا من وصف أصحابه له قول علي بن أبي طالب : إنه كان أجود الناس كفاً ، وأجراً الناس قلباً ، وأصدق الناس لهجة ، وأوفى الناس ذمة ، وألينهم عريكة ، وأكرمهم عشرة ، من رآه بديهة هابة ، ومن خالطه أحبه .

فلنتشرع في السقيا من جداول نهره الزاخر بمكارم الأخلاق :

أولاً : نماذج من صبره ﷺ :

١ — مرَّ معك في بحث التبليغ صور من صبره ﷺ على الاضطهاد والتعذيب ، والإيذاء والسخرية والردود القبيحة عليه والإهانات المتوالية ، وكل هذا تحمله بصبر . فإذا ما علمنا أن هذه الفترة استغرقت ثلاثة عشر عاماً ، أدركنا مقدار الصبر الذي تمتع به رسول الله ﷺ وليس هذا فحسب بل كل ما أصيب به هو أصيب به أتباعه والأذى يجرح نفس الإنسان ويحطم أعصابه ، ومع ذلك فما أبه ﷺ لهذا كله ، بل تحمله وتحمل معه الاتهامات الباطلة بالجنون والكذب والسحر .

(١) سورة القلم الآية ٤ .

(٢) سورة الحاقة الآيات ٣٨ : ٤٠ .

(٣) سورة الأحزاب الآية ٢١ .

(٤) سورة الحجر الآية ٧٢ .

والذى جرب هذه القضايا كلها يعلم كم تحتاج إلى طاقة من الصبر لاتنفد . فإذا ما علمنا أن رسول الله ﷺ تحمل هذا كله وهو يقف من الناس موقف الهجوم وموقف الدعوة إلى ماعنده . نعلم أن المسألة هنا أكبر من الصبر ذاته .

٢ — فإذا ما انتقلنا إلى موطن آخر يمتحن فيه الصبر أبرز مواقفه الصابرة في الحرب والتي تتحطم بها أقوى الأعصاب يوم أحد ويوم الخندق ، يوم الهزيمة الذى بقى فيه ثابتاً ، ويوم الحصار الذى أخذ بالأنفاس وبقي فيه كله أمل ، وهاك وصفا مختصراً لموقفه الصابر في اليومين :

روى مسلم أن رسول الله ﷺ أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش : « واستطاع المشركون أن يفلصوا قريياً من النبي ﷺ فرماه أحدهم بحجر كسر أنفه ، ورباعيته وشعبه في وجهه فأنقله وتفجر منه الدم وشاع أن محمداً قتل فتفرق المسلمون ودخل بعضهم المدينة وانطلقت طائفة فوق الجبل واختلطت على الصحابة أحوالهم فما يدرون ما يفعلون . وكان النبي ﷺ ينثل السهام من كنانته ويعطيها سعد بن أبي وقاص ويقول ارم فداك أبى وأمى وكان أبوظلفة الأنصارى رامياً ماهراً في إصابة الهدف قاتل دون رسول الله ﷺ فكان إذا رمى رفع رسول الله ﷺ شخصه ينظر أين يقع سهمه .

في هذا اليوم الشديد إذ فر المسلمون ولم يبق مع رسول الله ﷺ إلا هذا العدد القليل ومع ذلك بقى صابراً يدير المعركة التي طرفاها ثلاثة آلاف مقابل أفراد . ولم يهزم ولكنه أصبر على من معه على الاستبسال . حتى رأى المشركون أن خسارتهم أكبر من ربهم فتركوهم .

فأى صبر هذا الصبر ؟

ولانسى أن نذكر أن الشائعة بقتل محمد ﷺ كانت قد راجت والرسول ﷺ نفسه منع من عرفه من تكذيبها . حتى يشبط قريشاً عن المضى في المعركة . فإذا هو صبر في أخرج المواقف لا يخرج صاحبه عن كامل التدبير .

ويوم الخندق وقد حوصرت المدينة هذا الحصار الطويل الصعب الذى لم يعرف المسلمون فيه نوما ولا راحة والأحزاب تمطرهم بوابل من الهجمات على الأمكنة الضعيفة وتحركات المسلحين من مكان إلى مكان خشية المباغتة وقد طالت الفترة وتعب

المسلمون . وكانوا كما وصفهم الله تعالى ﴿ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً ﴾ (١) .

في هذا الوضع الخيف يأتي الخبر الصاعق أن قريظة نقضت عهدها وقررت القتال وأصبح المسلمون جميعاً معرضين لقتل الأنفس وسبى الذرية فأى صبر يحتاجه القائد في تلك اللحظات في ذلك الموقف الذي يحطم الأعصاب .

لقد تقنع رسول الله ﷺ بنوبه واضجع ومكث طويلاً حتى إذا هضم المسلمون خطورة موقفهم قام يث الأمل ويشد العزائم ويرفع المعنويات وهو يقول :

« أبشروا بفتح الله ونصره » إن خطورة الموقف الشديد لم تؤثر ذرة على أعصاب القائد العظيم بل هو الصبر الذي يربو على الصبر .

٣ — فإذا ما انتقلنا إلى موطن آخر من المواطن التي يمتحن فيها الصبر وهو موطن موت الأولاد والأقارب والأصحاب وقلب رسول الله ﷺ القلب الرحيم ، ومع ذلك فإنه الصبر الذي يفيض العبرة بلا شكوى ولا ضجر .

أخرج ابن سعد عن أنس بن مالك — رضى الله عنه — قال : « رأيت إبراهيم وهو يجود بنفسه بين يدي رسول الله ﷺ فدمعت عيننا رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ : تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لحزونون » .

وأخرج الطيالسي وأحمد وأبو داود والترمذي عن أسامة بن زيد — رضى الله عنه — قال : كنا عند النبي ﷺ فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيها لها في الموت . فقال الرسول : ارجع إليها فأخبرها أن الله مأخوذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فعاد الرسول فقال : إنها قد أقسمت لتأتيها فقام النبي ﷺ وقام معه سعد بن عباد ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال وانطلقت معهم فرفع إلى رسول الله ﷺ الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شيء . ففاضت عيناه ﷺ فقال له سعد : ما هذا يا رسول الله ؟ قال : هذه رحمة جعلها الله في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء .

(١) سورة الأحزاب الآية ١٠ : ١١ .

٤ — فإذا ما انتقلنا إلى موطن آخر من المواطن التي يتحقق فيها الصبر وهو الصبر على المرض والجوع والفقر . نَحْده دائما القمة التي لا يرقى إليها الراقون .

أخرج أحمد والطبراني واللفظ للطبراني :

« أن فاطمة ناولت النبي ﷺ كسرة من خبز الشعير فقال : ماهذه ؟ قالت : قرص خبزته فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة فقال لها : هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثلاثة أيام . »

وأخرج مسلم والترمذي عن النعمان بن بشير — رضى الله عنه — قال :

« ألستم في طعام وشراب ماشتم ؟ لقد رأيت نبيكم ﷺ وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه » (الدقل : أردأ التمر) وفي رواية لمسلم عن النعمان — رضى الله عنه — قال : ذكر عمر — رضى الله عنه ، ما أصاب الناس من الدنيا — فقال : لقد رأيت رسول الله ﷺ يظل اليوم يلتوى ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه .

وعن عائشة — رضى الله عنها — قالت : توفي رسول الله ﷺ ، وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي ، فأكلت منه حتى طال علي ، فكلته ففنى (متفق عليه) ، (شطر شعير : أى شيء من شعير . كذا فسرهُ الترمذي) .

وعن عمرو بن الحارث أن أخى جويرية بنت الحارث أم المؤمنين — رضى الله عنهما — قال : « مات رسول الله ﷺ عند موته ديناراً ولادراً ، ولا عبداً ، ولا أمة ، ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه ، وأرضاً جعلها لابن السبيل صدقة » رواه البخاري .

وأنت ترى من هذه الأمثلة أنه مامن موطن من مواطن امتحان الصبر إلا وقد امتحن فيه صبر رسول الله ﷺ . وفي كل مرة نجد عنده الصبر الذي لا يخالطه هلع ، إنها أخلاق النبوة ، في أعلى كمال البشر .

ثانياً : نماذج من رحمته ﷺ :

١ — والناس الذين يخوضون المعارك ويسوسون البشر تقسو قلوبهم وتجف دموعهم ، ونادراً ما تجد الموعظ في ذلك متصفاً بصفة الرحمة ، ولكن رسول الله ﷺ ومن اقتدى

به ليسوا من هذا الطراز ، فمهما شئت عندهم من شجاعة وقوة وشدة وصبر وجدت ، ولكنها صفات لاتطغى على خلق الرحمة أبداً ، بل إن هذه الصفات في كمالها فكذلك خلق الرحمة عنده ﷺ في كماله ، وقد رأيته في فقرة سابقة كيف تفيض عينه ﷺ في كثير من المواقف رحمة وشفقة وهو الصابر الذى ماعرف أكثر صبراً منه ، والمقاتل الذى ماعرف أكثر حنكة منه ، يفيض قلبه بالرحمة فيبكى وتدمع عيناه ، وقد يسمع صوت بكائه ، إنها نفس تحيش جيشانا ببحار الرحمة .

٢ — وهناك مواطن يفقد فيها الرحماء رحمتهم ولكن رسول الله ﷺ لاتفارق رحمة يؤذى ويضطهد فيقول : « اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » . ويوم فتح مكة وقد فعلت به قریش ما فعلت ، كان موقفه غير المتوقع كما قص عمر قال : لما كان يوم الفتح ورسول الله ﷺ بمكة أرسل إلى صفوان بن أمية وإلى أئى سفيان بن حرب وإلى الحارث ابن هشام قال عمر : فقلت : لقد أمكن الله منهم لأعرفنهم بما صنعوا حتى قال رسول الله ﷺ مثلى ومثلکم كما قال يوسف لأخوته ﴿ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ﴾ (١) قال عمر : فافتضحت حياء من رسول الله ﷺ كراهية أن يكون بدر منى وقد قال لهم رسول الله ﷺ ماقال .

إن المواطن التى تغيب عادة فيها عواطف الرحمة بعواطف الانتقام أو الانتصار تبقى صفة الرحمة عند رسول الله ﷺ في محلها لاتطغى على غيرها عليها .

وكانت رحمة ﷺ تسع الناس جميعا ويحس بها المستضعفون قبل الأقوياء ، يقول عبدالله بن عمرو : دخل النبی ﷺ المسجد فجلس إلى الفقراء وبشرهم بالجنة وبدا على وجوههم البشر فحزنت لأننى لم أكن منهم .

أخرج البخارى عن عبدالله بن عمرو بن العاص — رضى الله عنهما — قال : جاء رجل إلى نبي الله ﷺ فاستأذنه في الجهاد ، فقال : أحيى والداك ؟ قال : نعم ، قال : ففيهما فجاهد .

وروى أبوداود عن عبدالله بن عمرو بن العاص — رضى الله عنهما — قال : جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال : جئت أبأبعك على الهجرة ، وتركت أبوى يبيكان ، فقال : ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما .

(١) سورة يوسف الآية ٩٢ .

إن هذه الرحمة لتسمو إلى أعلى درجات الحنان والشفقة بالآباء ، والأمهات ، لأن الرسول ﷺ لم يأذن بالجهاد في سبيل الله إلا بعد أن يستأذن الابن والديه ، ولم يبايع على الهجرة من أبكى والديه بالعزم على الهجرة وأمره أن يعود إليهما فيضحكهما كما أبكاهما .

شكا إليه رجل أنه يتأخر عن صلاة الصبح مع الجماعة لأن فلاناً يطيل بالناس ، فغضب رسول الله ﷺ وقال : « إن منكم منفرين فأياكم صلى بالناس فليتجوز — أى فليخفف — فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة » (رواه البخارى) .

وبلغت رحمته ﷺ الحيوان فكان أرحم الخلق به . قال عبدالرحمن بن عبدالله : كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فرأينا حمرة (طائر مثل العصفور) معها فرخان لها فأخذناهما فجاءت الحمرة تعرش (ترفرف) فلما جاء الرسول ﷺ قال : « من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها » (رواه البخارى في الأدب المفرد) .

ونهى ﷺ أن يتخذ الحيوان هدفا يرمى بالنبال ليتعلم فيه الرمي ، وأمر من يريد الذبح أن يحذ شفرته ويريح ذبيحته وألا يذبح الحيوان بمراى من الحيوان ، إن رحمته بلغت كل شيء ولكنها الرحمة التي لاتجاوز حدها :

لما أسر أبا عزة الشاعر أول مرة استعطفه حتى أطلق سراحه على شرط ألا يقف بعد اليوم ضده ، وتلدور الأيام ويدخل أبو عزة المعركة ضد رسول الله ﷺ فيأسره مرة ثانية ويستعطفه مرة ثانية ولكن رسول الله ﷺ يقول : لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ويأمر بقتله ، وهذا الذى سنه رسول الله ﷺ في هذا الحالة هو الذى أخذ به القانون الدولى فى القرن العشرين حيث نص على أن الأسير الذى يطلق سراحه بشرط عدم الدخول فى المعركة ضد أسريه مرة ثانية إذا أسر بعدها يقتل .

إنها الرحمة التى تفيض حتى تعم الخلق ، ولكنها لاتجاوز محلها فتطغى على صفات الكمال الأخرى .

إنها الرحمة التى تفيض حتى تكاد تقتل صاحبها أسى لما يرى انصراف الخلق عن طريق الجنة إلى طريق النار ، حتى يعاتب الله عز وجل صاحبها ﴿ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً ﴾ (١) .

(١) سورة الكهف الآية ٦ .

إنها رحمة النبوة وإنها صفاتها .

ثالثاً : نماذج من حلمه ﷺ :

١ — وله ﷺ من الحلم — كما له من كل خلق — كما له . يغضب للحق إذا انتهكت حرماته وإذا غضب فلا يقوم لغضبه شيء حتى يهدم الباطل وينتهى ، وفيما عدا ذلك فهو أحلم الناس عن جاهل لا يعرف أدب الخطاب أو مسيء إلى رسول الله ﷺ نفسه يمكن إصلاحه ، أو منافق يتظاهر بغير ما يطن وتجد حلمه دائماً عجيماً . يفوق الحد الذى يتصوره الإنسان خاصة وإن حلمه مع القدرة على البطش والقتل والإرهاب إذ لا يشك أحد أن رسول الله ﷺ لو أمر بقتل إنسان لتبادر المئات إلى تنفيذ أمره ففى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى قال : بينا نحن عند رسول الله ﷺ وهو يقسم قسماً إذا أتاه ذو الخويصرة — رجل من بنى تميم — فقال : يا رسول الله .. اعدل فقال رسول الله ﷺ : ويلك من يعدل إن لم أعدك ؟! لقد خبت وخسرت ! إذا لم أعدل فمن يعدل ؟ فقال عمر بن الخطاب — رضى الله عنه — يا رسول الله إئذن لى فيه فأضرب عنقه . فقال رسول الله ﷺ : دعه .

وروى أحمد عن عائشة — رضى الله عنها — قالت : « ماضرب رسول الله ﷺ بيده خادماً له قط ولا امرأة ولاضرب بيده شيئاً إلا أن يجاهد فى سبيل الله ، ولاخير بين شيئين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهما إلا أن يكون إثماً فإذا كان إثماً كان أبعد الناس من الإثم . ولا انتقم من شيء يؤتى إليه حتى تنتهك حرمة الله فيكون هو ينتقم لله » .

وأخرج ابن جرير عن أنس — رضى الله عنه — قال : دخل رسول الله ﷺ يوماً المسجد وعليه برد نجرانى غليظ الصنعة فأتاه أعرابى من خلفه فأخذ بجانب رداءه حتى أثرت الصنعة فى صفح عنق رسول الله ﷺ فقال : يا محمد أعطنا من مال الله الذى عندك فالتفت رسول الله ﷺ فتبسّم فقال : مروا له .

وحلمه ﷺ أوسع من أن يحاط بجوانبه ، ولولا هذا الحلم ما استطاع أن يسوس أمة كالعرب يأنف أن يطيع أو ينصاع أو يجرح وصدق الله العظيم ﴿ ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ﴾ (١) .

(١) سورة آل عمران الآية ١٥٩ .

رابعاً : نماذج من كرمه : ﷺ :

إن الكرم في الإسلام طريق من طرق الجنة ، وأن البخل طريق النار ولذلك فقد كان كرم رسول الله ﷺ لا يجارى . ولا يبارى .

إن الله سبحانه وتعالى قد جعل خمس الغنائم إليه وكانت حصته عليه الصلاة والسلام من هذا الخمس الخمس . وقد غنم المسلمون غنائم كثيرة ولو أراد رسول الله ﷺ أن يجمع ماله لكان أكثر الخلق مالاً . إن خمس غنائم حنين كان ثمانية آلاف من الغنم وأربعة آلاف وثمان من الجمال . وثمانية آلاف أوقية من الفضة وألف ومئتان من السبي . هذا الخمس الذى لرسول الله ﷺ وقرباه منه خمسه فكم تتصور غنى الرسول ﷺ لو أراد أن يجمع ماله من غزواته كلها من خيبر الغنية وقريظة وبنى النضير . فإذا علمنا مقدار حق رسول الله ﷺ المعطى له من هذه الأموال فقط مثل هذا وإذا عرفنا أنه كان بالإمكان استثماره وتنميته ثم علمنا بعد ذلك أن رسول الله ﷺ مات ودرعه مرهونة عند يهودى وأنه أمر أن يوزع ميراثه إن كان على المسلمين ، وأنه ليس لأقاربه من ميراثه شيء وأنه ما كان يلبس إلا الخشن ولا ينأى إلا على القليل ، وأنه يجوع الأيام وأنه كان يخشى إذا بقى في بيته مال فلم يوزعه على الناس ، وكل ذلك قد مر منه أمثلة معك . أدركت أى كرم كان عنده ﷺ وأى نفس طاهرة هذه النفس وأدركت أنها النبوة . وأن غير النبوة لا تجود بهذا الجود وترضى مع القدرة بهذه الحياة ، إلا إذا كانت نفساً متأسية برسول الله ﷺ .

أخرج الشيخان عن ابن عباس — رضى الله عنهما :

« كان رسول الله ﷺ أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقى جبريل عليه السلام . وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن قال : فرسول الله ﷺ أجود بالخير من الريح المرسلة » .

وأخرج الشيخان عن جابر — رضى الله عنه — قال : ماسئلى رسول الله ﷺ شيئاً قط فقال لا ..

وأخرج أحمد عن أنس أن رسول الله ﷺ لم يسأل شيئاً على الإسلام إلا أعطاه قال : فأتاه رجل فأمر له بشيء كثير بين جبلين من شاء الصدقة . قال : فرجع إلى قومه فقال : « يا قوم أسلموا فإن محمداً يعطى عطاء ما يخشى الفاقة » .

وقد وصفه على بن أبى طالب بقوله : « كان أجود الناس كفاً » .

وقد كانت مظاهر كرمه حتى قبل البعثة ، قالت السيدة خديجة : « إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتكسب المعدم ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق » (الحديث معناه في صحيح البخارى) .

وفي الصحيح عن صفوان بن أمية قال : لقد أعطاني رسول الله ﷺ ما أعطاني وأنه لمن أبغض الناس إليّ فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إليّ . قال ابن شهاب الزهري : أعطاه يوم حنين مائة من النعم ثم مائة ثم مائة .

وفي مغازي الواقدي أن النبي ﷺ أعطى صفوان يومئذ وادياً مملوءاً إبلًا ونعماً فقال صفوان : « أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي » .

وخرج البخاري من حديث سهل بن سعد أن شملة أهديت للنبي ﷺ فلبسها وهو محتاج إليها فسأله إياها رجل فأعطاه فلامه الناس وقالوا كان محتاجاً إليها وقد علمت أنه لا يرد سائلاً فقال إنما سألتها لتكون كفني فكانت كفنه .

تعود بسط الكف حتى لو أنه
ثناها لقبض لم تجبه أنامله
تراه إذا ماجئته متهللاً
كأنك تعطيه الذي أنت سائله
هو البحر من أى النواحي أتيته
فلجته المعروف والجود ساحله
ولو لم يكن فى كفه غير روحه
لجاد بها فليثق الله سائله

خامساً : نماذج من تواضعه وتياسره ﷺ :

كان رسول الله ﷺ المثل الأعلى فى تواضعه ، لأنه أعلى الناس قدراً عند الله وعند الناس ، ولكنه لا يتعالى عنهم ، بل يتنزل فى غير امتنان ، تنزل العظيم الذى يحب صحبه ، كما يحب إخوته وبنيه ، ويعلم أنهم يحبونه ويحبلونه ويؤثرونه فى أنفسهم .
وكان هذا التواضع لا يزيده إلا جلالاً فى عيونهم ، ولا يزيده إلا محبة فى قلوبهم .

وقد شمل تواضعه معاملاته وأعماله ومظهره العام .

حدث أبوسعيد الخدرى قال : كان رسول الله ﷺ يعلف الناضح ويعقل البعير ، ويقيم البيت ، ويحلب الشاه ، ويخصف النعل ، ويرقع الثوب ، ويأكل مع خادمه ، ويطلحن عنه إذا تعب ، ويشترى الشيء من السوق فيحمله إلى أهله ، ويصافح الغنى والفقير والكبير والصغير ويسلم مبتدئاً على كل من استقبله ، من صغير أو كبير ، وأسود وأحمر ، وحر أو عبد . (من كتاب الإحياء ٣/ ٣٠٦) .

ولما سمع الرسول بأن قريشاً وحلفاءها قادمون إلى المدينة ضرب الخندق على المدينة ، فعمل فيه ترغيباً للمسلمين في الأجر ، وتشجيعاً لهم على العمل ، ودأب فيه ودأبوا ، وكان ﷺ ينقل التراب وقد وارى بياض بطنه ، وهو يقول :

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا
فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا
والمشركون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أئينا

ويقول قيس بن سعد :

زارنا رسول الله ﷺ في منزلنا فقال : السلام عليكم ورحمة الله ، فرد أبى رداً خفياً فقلت لأبى : ألا تأذن لرسول الله ، فقال : زده حتى يكثر علينا من السلام ، فقال ﷺ السلام عليكم وورحمة الله ، ثم رجع فاتبعه سعد فقال يارسول الله .. إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك رداً خفياً لتكثر علينا من السلام فأنصرف معه النبي ﷺ وأمر له سعد بغسل فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران فاشتمل بها ثم رفع بديه وهو يقول : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد .

فلما أراد الانصراف قرب له سعد حمراً ، فقال سعد : ياقيس .. اصحب رسول الله فصحبته فقال : اركب معى فأبيت فقال : إما أن تركب وإما أن تنصرف .

انظروا كيف كان يستأذن على أحد أصحابه وكيف يتصرف .. هذه زيارة سيد العرب والعجم لأحد أنصاره من كبار المدينة تمر في غير حفل ولا ظهور . بذهب إليه ماشياً ، ويعود على حمار يريد أن يردف عليه رفيقه . تلك السجية الطاهرة لم تحل دون أن يكون أمر محمد مطاعاً وطاعته قرينة . فإن يحسب الناس أن مظاهر الرياسة والسلطة والسلطان لازمة لحسن الولاء واستدامة الطاعة ، فلقد كان ولاء سعد والأنصار لمحمد

التواضع مضرب الأمثال في تاريخ الدعوة الإسلامية (بل في كل التاريخ) ولم تكن دعوته قيساً إلى الركوب معه على الحمار أمراً غريباً . بل كانت هذه عادته يردف على جماره وبغلته وناقته ويعاقب مع رفاقه (والمعاقبة أن يركب واحد مرة ويركب الثاني أخرى) . قال ابن عباس : إن النبي ﷺ لما قدم مكة استقبله أغيلمة بنى عبدالمطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه .

وكان محمد ﷺ يكره الإطراء ، والألقاب ، انطلق إليه وفد بنى عامر ، فلما كانوا عنده قالوا : أنت سيدنا فقال : السيد الله ، فقالوا : وأفضلنا فضلاً ، وأعظمنا طولاً ، فقال : قولوا قولكم ، ولا يستجرينكم الشيطان .

كان في تياسره جم التواضع ، وافر الأدب يبدأ الناس بالسلام ويتصرف بكله إلى محدثه صغيراً كان أو كبيراً أو يكون آخر من يسحب يده إذا صافح .

وإذا تصدق وضع الصدقة في يد المسكين ، وإذا أقبل جلس حيث ينتهي المجلس بأصحابه . لم يكن يأنف من عمل يعمل لقضاء حاجته أو حاجة صاحب أو جار .

وكان محمد ﷺ كذلك متواضعا في ملبسه وسكنه يلبس كعامة من حوله ويسكن ، وقد واثته الدولة والسلطان في صف من حجرات واطلة مبنية باللبن ، بين كل حجرة وأخرى حائط من جريد النخل ملبس بالطين ومغطى بجلد أو كساء أسود من الشعر . وكان يجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين ، ويقبل عذر المعتذر ، وكان يرقع ثوبه ويخصف نعله بيده ، ويخدم نفسه ويعقل بعيره ويأكل مع الخادم ويقضى حاجة الضعيف والبائس .

يقول « ولیم مویر » في وصف تواضعه وتياسره : « كانت السهولة صورة من حياته كلها ، وكان الذوق والأدب من أظهر صفاته في معاملته لأقل تابعيه ، فالتواضع والشفقة والصبر والإيثار والجود صفات ملازمة لشخصه وجالبة لمحبة جميع من حوله فلم يعرف عنه أنه رفض دعوة أقل الناس شأنًا ولاهدية مهما صغرت وماكان يتعالى ويبرز في مجلسه ولاشعر أحد عنده أنه لا يختصه بإقبال وإن كان حقيراً . وكان إذا لقي من يفرح بنجاح أصابه أمسك يده وشاركه سروره . وكان مع المصاب والحزين شريكا شديدا العطف حسن المواساة وكان في أوقات العسر ، يقتسم قوته مع الناس ، وهو دائم الاشتغال والتفكير في راحة من حوله وهنائهم . »

وكان محمد بأخلاقه شخصية من اليسر والتواضع لاتبديل ولا تغيير فيها ، هي النفس التي اتصلت بالسماء وعاشت على الأرض دانية إلى الناس محبة إليهم في كل أطوار حياته . كان بطل الأبطال ﷺ المثل الأعلى الذي نحن اليوم أحوج مانكون إليه في نطاق الأخوة الإسلامية ، لايرفع من شأن أحدهم غنى أو جاه أو حسب أو نسب وإنما هو مؤمن تقى أو فاجر شقى والناس من آدم وآدم من تراب .

والذي ذكرناه ماهو في الحقيقة إلا غيض من فيض عظمته عليه الصلاة والسلام وغرفة من بحر كالاته صلوات الله وسلامه عليه . ومن أراد المزيد من ضروب المآثر ، والإحاطة ببحور المحاسن والمكارم .. فليرجع إلى ماكتبه المؤرخون ، ومادونه المحدثون فإن فيها مايشفى الصدور ومايروى العليل .

فما عليكم — يادعاة الإسلام — إلا أن تعقدوا العزم ، وتشحنوا الهمة لتتأسوا بالكمال الإنساني المتجسد في شخصية نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه .. وهذا مايجعلكم متميزين على سائر الناس في كل شيء متميزين في العبادة ، متميزين في الصبر ، متميزين في الرحمة ، متميزين في التواضع ، متميزين في الحلم .. إلى غير ذلك من بوارد الكمال ومكارم الأخلاق وعندئذ يثق الناس بكم ، ويستجيبون لدعوتكم ، ويتأثرون بأقوالكم ، وينحنون تحت رايتكم .. ويؤازرونكم في تحقيق أهدافكم .. ولن تمضي فترة وجيزة من الزمن إلا وقد ولدت الدولة الإسلامية وهي تتيه على الدول عزاً وقوة وفخاراً .. وعندئذ ﴿ يفرح المؤمنون بنصر الله ، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ﴾ (١) .

• • •

(١) سورة الروم الآية ٤ :

من كتاب الرسول للأستاذ سعيد حوى بتصرف يسير .

الفصل الخامس

هديه ﷺ في تربية أصحابه

على

الأخلاق السامية

قال تعالى ﴿ هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين ﴾ (١) .

يقول الأستاذ سعيد حوى : فقد أحصت هذه الآية من مهمات الرسول التعليم والتربية . تعليم الكتاب والحكمة وتربية الأنفس عليها ، وكان الجانب الأعظم من حياة رسول الله ﷺ مستغرقاً بهذا الجانب إذ أنه هو الجانب الذى ينبع عنه كل خير ولا يستقيم أخلاقيا إلا به ولا يؤتى الإنسان ولا تؤتى أمة ولا تؤتى الإنسانية إلا من التفريط فى العلم الصحيح والانحراف عنه . إما إلى الجهل أو إلى ما يضر علمه ولا ينفع .

فالأمة بلا علم يوضح لها جوانب سلوكها ، وبلا تربية يعرف كل فرد من أفرادها واجبه . تصبح أمة فوضوية تصرفاتها غير متوقعة وغير منضبطة . ولكل فرد من أفرادها سلوك يخالف سلوك الآخر وعادات وتصورات تختلف فلا تكاد أمة تفلح بهذا ولا فرد .

والظاهرة التى تجدها فى تاريخ النبي محمد ﷺ أن الرسول ﷺ بدأ تشكيل أمة جديدة لها كل مقوماتها الفكرية والسلوكية والأخلاقية والتشريعية والدستورية واللسانية . بحيث ينبت الفرد فيها عن صلته بأى عالم غير عالم هذه الأمة . من حيث العقيدة والسلوك فصهر أفراد هذه الأمة انصهاراً تاماً . ثم أطلق هذه الأمة فى اتجاه وحيد حدد فيه لكل فرد مهمته ، ورباه على أدائها ، وحدد للجميع المهمة الكبرى ، ورسم

(١) سورة الجمعة الآية ٢ .

لهم الطريق ، موضحا لهم كل شيء في كل جانب ، وقادهم في هذا الطريق فترة ثم تركهم ماضيا إلى ربه ، فانطلقوا بعده لاغيروا ولابدلوا فكان ماكان ولازال . مما نشاهده من آثار المسلم العظيم الذي كلما تعثر أخذت بيده تعاليم محمد ﷺ وتربيته فأنقذته وقذفت به إلى الأمام .

وبعد : فإننا نقول : إن كمال المرئ يظهر :

١ — بمقدار مايستطيع أن ينقل نفس الإنسان وعقله من حالة دنيا إلى حالة أعلى وكلما رقى بالإنسان أكثر كلما دل ذلك على كماله أكثر .

٢ — في سعة دائرة البشر الذين استطاع أن ينقلهم إلى كمالهم الإنساني فكلما كانت الدائرة أوسع كلما كان أدل على الكمال .

٣ — ثم في صلاحية هذه التعاليم والتربية ، وحاجة الناس جميعا لها ، واستمرار إيتاء هذه التعاليم آثارها على مدى العصور . بحيث لايستغنى عنها البشر ، وبشهادة العدو والصدیق والمؤمن والكافر مابلغ أحد في تاريخ البشرية مابلغه محمد ﷺ في هذه الجوانب كلها حتى قال موير : « لم يكن الإصلاح أعسر ولاأبعد منالاً منه وقت ظهور محمد ولانعلم نجاحاً وصلاحاً تم كالذى تركه عند وفاته » وقالت دائرة المعارف البريطانية « لقد صادف محمد النجاح الذى لم ينل مثله نبى ولامصلح دينى في زمن من الأزمنة » .

إن جميع الدعوات الدينية قد تركت أثراً في تاريخ البشر ، وكل رجال الدعوة والأنبياء قد أثروا تأثيراً عميقاً في حضارة عصرهم وأقوامهم ولكننا لانعرف في تاريخ البشر أن ديناً انتشر بهذه السرعة ، وغير العالم بأثره المباشر كما فعل الإسلام ولانعرف في التاريخ دعوة كان صاحبها سيّداً مالكا لزمانه ولقومه كما كان محمد . لقد أخرج أمة إلى الوجود ومكن لعبادة في الأرض وفتحها لرسالة الطهر والفضيلة ، ووضع أسس العدالة والمساواة الاجتماعية بين المؤمنين ، وأصل النظام والتناسق والطاعة والعزة في أقوام لاتعرف غير الفوضى » .

هذه شهادة الدارسين ممن لم يؤمنوا بمحمد ﷺ وقد أعماهم حقد صليبي موروث فشهدوا ولم يؤمنوا . وماأغنانا عن شهادتهم وشهادة الواقع أماننا على كل جانب من هذه الخوانب المذكورة آنفا .

وهاك آثار تربيته :

أصحاب الرسول ﷺ الذين شرفوا برؤيته والإيمان به وعشرات الألوف . من هذه الألوف من رافقه كل فترة البعثة ، ومنهم من رآه مرة فسمع منه حديثاً . وإذا أنت أجريت مقارنة بين حياة هؤلاء قبل تلمذتهم على النبي ﷺ وبين حياتهم بعده ، بين واقعهم قبل ذلك وبين واقعهم بعده ، بين أعمالهم وتصرفاتهم قبل ، وبين أعمالهم وتصرفاتهم بعد . بين أهدافهم الأولى ، وأهدافهم الثانية . بين تصوراتهم عن الله والكون والإنسان أولاً وبين تصوراتهم ثانياً ، إنك تخرج من نتيجة المقارنة وأنت ترى النقلة البعيدة الكبيرة الواسعة التي نقل إليها رسول الله ﷺ هؤلاء من طور إلى طور ، من حضيض إلى سمو لا يداينيه سمو آخر .

خذ مثلاً شخصية عمر بن الخطاب في الجاهلية تجده رجلاً قبل الفكر والطبيعة والعاطفة والتصور ، محدود الإدراك ، همه في الحياة . السكر واللهم والبطالة مع أصدقائه ، ولولا رسول الله ﷺ لعاش عمر ومات عمر ومأحس به أحد ولكنه مأأن يشرب كأس الإسلام من يد رسول الله ﷺ حتى يصبح عمر المشرع العبقري الفذ ورجل الدولة العظيم الكبير ، ورمز العدل الذي لا يكون إلا معه مع الحزم والرحمة ، وسعة الأفق وصدق الإدراك وحسن الفراسة .

عمر بن الخطاب — رضى الله عنه — الذى أصبح ملء الدنيا سمعها وبصرها . ماكان ليكون شيئاً لولا أن ترى في حجر رسول الله ﷺ فأخذ منه العلم والحكمة والأدب .

عبدالله بن مسعود راعى الإبل المحتقر المهان في قريش الذى ماكان ليعرفه إلا سيده ، ومن يستخدمه ، هذا الرجل النحيل القصير الحمش الساقين . ماذا يصبح بعد أن ربه يد النبوة ؟ يصبح الرجل الذى يعتبر مؤسس أكبر مدرسة في الفقه الإسلامى والتي ينتسب إليها أبوحنيفة النعمان ، يصبح الرجل الذى يقول فيه عمر لأهل الكوفة : « لقد آثرتمكم بعبدالله على نفسى » .

إنك عندما تدرس شخصية الإنسان قبل اتصالها برسول الله ﷺ وبعد اتصالها تجد أن كل شيء فيها قد تغير وتجد كل طاقاتها وملكاتاها قد انطلقت في الطريق الصحيح الطاقات الحسية ، والطاقات العقلية ، والطاقات النفسية ، والطاقات الوجدانية ، والمعنوية والأخلاقية .

هذه الطاقات كلها انطلقت في إطارها الصحيح وطريقها المستقيم . بحيث لا يستطيع إنسان أن يقول إن طاقة ما معطلة عند أصحابه أو أنها تعمل عملاً صالح .

إنك لا تجد طاقة من طاقات الإنسان إلا وقد أطلقها رسول الله ﷺ في طريقها الصحيح ، فأصبحت ترى من أصحابه العجب ، في تكامل شخصياتهم عباداً زهاداً ، شجعاناً محاربين عادلين رحماء إداريين سياسيين حكماء مربين . كل واحد منهم أمة ، ومأسهل عليه أن يقود أمة ، ولا أدل على ذلك أنه ندر واحد منهم لم يصبح أميراً بعد ذلك ولم يفشل واحد منهم في ما ولى من قيادات .

وإذا أردت أن ترى مقدار مافعل رسول الله ﷺ النفس البشرية فاقرأ هذه الأمثلة البسيطة ذات الدلالة الكبيرة .

أخرج النسائي عن عائشة — رضى الله عنها — أن فتاة قالت — بعثت للنبي ﷺ « إن أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع بى خسيسته ، وأنا كارهة فأرسل النبي ﷺ إلى أبى فجاء فجعل الأمر إليها فقالت : يا رسول الله إني قد أجزت ما صنع أبى ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء » .

أرأيت كيف ارتفعت نفسية المرأة حتى أصبحت تعرف حقها ، وتريد أن تعرف الآخرين عليه . وأصبحت تستطيع أن تشكو إذا هضم حقها ، وتجد من يسمع لها ويعطيها إياه . متى كان ذلك ؟ لولا تربية الرسول ﷺ .

هديه ﷺ في تربية أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين

قال ربنا تبارك اسمه ﴿ هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين ﴾ (١)

وقال جل شأنه ﴿ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال
مبين ﴾ (٢)

وقال سبحانه وتعالى ﴿ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون ﴾ (٣)

فقد أحصت هذه الآيات المباركات من مهمات الرسول ﷺ التعليم والتربية ، تعليم
الكتاب والحكمة ، وتربية الأنفس عليهما ، وكان الجانب الأعظم من حياة الرسول
الكريم ﷺ مستغرقا بهذا الجانب إذ أنه هو الجانب الذى ينبع عنه كل خير ولايستقيم
أى جانب من جوانب الحياة سياسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو أخلاقيا إلا به
ولا يؤتى الإنسان ولا تؤتى الأمة إلا من التفريط فى العلم الصحيح والانحراف إما إلى
الجهل أو إلى ما يضر علمه ولا ينفع .

فالأمة بلا علم يوضح لها جوانب سلوكها ، وبلا تربية يعرف كل فرد من أفرادها
راجبه تصبح أمة فوضوية ، تصرفاتها غير متوقعة وغير منضبطة ، ولكل فرد من أفرادها
سلوك يخالف الآخر وعادات وتصورات تختلف فلا تكاد أمة تفلح بهذا ولا فرد .

ومن فضل هذا الإسلام على البشرية أن جاءها بمنهاج قويم فى تربية النفوس ، وتنشئة

(١) سورة الجمعة الآية ٢

(٢) سورة آل عمران الآية ١٦٤

(٣) سورة البقرة الآية ١٥١

لأجيال ، وتكوين الأمم ، وبناء الحضارات وإرساء قواعد المجد والمدنية .. وماذا لك إلا لتحويل الإنسانية التائهة من ظلمات الشرك والجهالة والضلالة والفوضى إلى نور التوحيد والعلم والهدى والاستقرار وصدق الله العظيم إذ يقول في تنزيله ﴿ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ﴾ (١)

والظاهرة التي نجدها في تاريخ النبي محمد ﷺ أن الرسول بدأ تشكيل أمة جديدة لها كل مقوماتها الفكرية والسلوكية والأخلاقية والتشريعية والدستورية واللسانية . بحث ينبت الفرد فيها عن صلته بأى عالم غير عالم هذه الأمة ، من حيث العقيدة والسلوك فصهر أفراد هذه الأمة انصهاراً تاماً . ثم أطلق هذه الأمة في اتجاه وحيد حدد فيه لكل فرد مهمته ، ورباه على أدائها وحدد للجميع المهمة الكبرى ، ورسم لهم الطريق موضعاً لهم كل شيء في كل جانب ، وقادهم في هذا الطريق فترة ثم تركهم ماضياً إلى ربه ، فانطلقوا بعده لاغيروا ولابدلوا فكان ماكان ولازال عما نشاهده من آثار المسلم العظيم الذى كلما تعثر أخذت بيده تعاليم محمد وتربيته فأنقذته ودفعت به إلى الأمام . ويقول الشهيد سيد قطب رحمه الله :

وانتصر محمد بن عبدالله يوم صنع أصحابه — عليهم رضوان الله — صوراً حية من إيمانه ، تأكل الطعام ، وتمشي في الأسواق ، يوم صاغ من كل منهم قرآناً حياً يدب على الأرض ، يراه الناس فيرون الإسلام ، إن النصوص وحدها لاتصنع شيئاً ، وإن المصحف لايعمل حتى يكون رجلاً ، وإن المبادئ وحدها لاتعيش إلا أن تكون سلوكاً .

ومن ثم جعل محمد ﷺ هدفه الأول أن وضع رجلاً لا أن يلقي مواعظ ، وأن يصوغ ضمائر لا أن يدبج خطباً ، وأن يبنى أمة لا أن يقيم فلسفة ، أما الفكرة ذاتها فقد تكفل بها القرآن الكريم وكان عمل محمد ﷺ أن يحول الفكرة المجردة إلى رجال تلمسهم الأيدي ، وتراهم العيون .

ولقد انتصر محمد بن عبدالله ﷺ ، يوم صاغ من فكرة الإسلام شخوصاً ، وحول إيمانهم بالإسلام عملاً ، وطبع من المصحف عشرات من النسخ ثم ماث وألوفاً ، ولكنه

لم يطيعها بالمداد على صحائف من القلوب . وأطلقها تعامل الناس وتأخذ منهم وتعطي ،
وتقول بالفعل والعمل ما هو الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله ﷺ من عند الله ؟

فأصبحت ترى من أصحابه العجب ، في تكامل شخصياتهم عبادا زهادا شجعانا
محاربين عادلين رحماء إداريين سياسيين حكماء مريين . كل واحد منهم أمة ، وما أسهل
عليه أن يقود أمة ، ولا أدل على ذلك أنه ندر واحد منهم لم يصبح أميراً بعد ذلك ولم
يفشل واحد منهم في ماولى من قيادات .

فهل عرفت الدنيا أنبل منهم وأكرم ، أو أرفأ أو أرحم ، أو أجل أو أعظم ، أو
أرقى أو أعلم ١٩ .

ويكفيهم شرفاً وفخراً وخلوداً أن يقول القرآن العظيم في حقهم :

﴿ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ، تراهم ركعاً
سجداً يتفنون فضلاً من الله ورضواناً ، سيماهم في وجوههم من أثر السجود ﴾ (١)
وقال سبحانه : ﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها
أبداً ذلك الفوز العظيم ﴾ (٢) .

وقال سبحانه وتعالى ﴿ كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم
يستغفرون ، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ﴾ (٣)

وقال سبحانه ﴿ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً ﴾ (٤)

وإليكُم ماقاله الصحابي الجليل (عبدالله بن مسعود) رضي الله عنه في تعداد
محامدهم وفضائلهم ، ووجوب التأسي بأفعالهم الحميدة ، وأخلاقهم الكريمة .. « من
كان متأسياً فليتأس بأصحاب رسول الله ﷺ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً ، وأعمقها

(١) سورة الفتح الآية ٢٩ .

(٢) سورة التوبة الآية ١٠٠ .

(٣) سورة اللّٰهيات الآيات ١٧ : ١٩ .

(٤) سورة الأحزاب الآية ٢٣ .

علما ، وأقلها تكلفا ، وأقومها هديا ، وأحسنها حالا ، اختارهم الله لصحبة نبيه ﷺ وإقامة هديه ، فاعرفوا لهم فضلهم ، واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم .

* * *

وإذا أردت أن ترى مقدار مافعل رسول الله ﷺ النفس البشرية فافقرأ هذه الأمثلة البسيطة ذات الدلالة الكبيرة :

أرأيت كيف ارتفعت نفسية المرأة حتى أصبحت تعرف حقها ؟ وتريد أن تعرف الأخريات عليه . وأصبحت تستطيع أن تشكو إذا هضم حقها ، وتجد من يسمع لها ويعطيها إياه ، متى كان ذلك لولا تربية الرسول ﷺ لهذه الأمة ١٢ . وأخرج الروياني وابن جرير وابن عساكر عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال :

كنا عند رسول الله ﷺ تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال : ألا تبايعون رسول الله ﷺ ؟ فرددها ثلاث مرات فقدمنا فبايعنا رسول الله ﷺ فقلنا يا رسول الله قد بايعناك فعلى أى شيء نبايعك ؟ فقال : على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، والصلوات الخمس وأسر كلمة خفية أن لاتسألوا الناس شيئا . قال : فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوطه فما يقول لأحد يناوله أياه .

وأخرج عبدالرزاق عن سعيد بن المسيب قال : أعطى النبي ﷺ حكيم بن حزام رضي الله عنه يوم حنين عطاء فاستقله فزاده فقال : يا رسول الله : أى عطيتك خير ؟ قال : الأولى . فقال النبي ﷺ : يا حكيم بن حزام إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس وحسن أكلة بورك له فيه ، ومن أخذه باستشراف نفس وسوء أكلة لم يبارك له فيه ، وكان كالذي يأكل ولا يشبع ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، قال : ومنك يا رسول الله ؟ قال : ومنى . قال : فوالذي بعثك بالحق لا أرى أحدا بعدك شيئا أبدا .

قال : فلم يقبل ديوانا ولا عطاء حتى مات .

قال : وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : اللهم إن أشهدك على حكيم بن حزام أنى أدعوه لحقه من هذا المال وهو يأبى . فقال : إني والله ما أرى لك ولا غيرك شيئا .

(كذا في الكنز ج ٣)

أرأيت هذه النقلة العظيمة من حالة إلى حالة أخرى ١٩ عزة نفس لا مثيل لها وماذا في طياتها ؟ ممكن أببلغ ما تصل إليه التربية الاستقلالية التي لا يكون معها معنى من معاني الاتكال على الغير .

* * *

أخرج مالك عن عطاء بن يسار قال : أتى رجل النبي ﷺ نائر الرأس واللحية فأشار إليه ﷺ كأنه يأمره بإصلاح شعره ففعل ثم رجع فقال ﷺ « أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم نائر الرأس كأنه شيطان » .

وأخرج مالك والنسائي عن أبي قتادة قال : قلت يا رسول الله : إن لي جمعة أفأرجلها ؟ .

قال : نعم وأكرمها .

فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قوله ﷺ : نعم وأكرمها .
أرأيت هذه التربية التي لاتدع جانباً من الجوانب إلا وتستوعبه دق أو أكبر مما له علاقة بظاهر الإنسان وباطنه ١٩

قال أبوداود :

« وغير رسول الله ﷺ اسم العاصي وعزير وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحبان وشهاب فسمى : هشاماً وبنى حرباً سلماً ، وسمى المضطجع المنبعث ، وأرضاً تسمى عفرة سماها خضرة ، وشعب الضلالة سماها شعب الهدى ، وبنى الزنية سماها بنى الرشدة وسمى بنى مغوية بنى رشد .

أرأيت هذه اللفظات الجمالية التي يرى كل شيء في الأمة بها على نسق منسجم مع الدعوة والرسالة وهذه التربية التي وصلت إلى الأسماء .

وروى الطبراني في الكبير عن بكير بن معروف عن علقمة عن رسول الله ﷺ قال : ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرؤنهم ولا ينهونهم ؟ . وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يعظونهم ولا يعلمونهم ولا ينهونهم ولا يأمرؤنهم ، ويأمرؤنهم وينهونهم وليتعلمون قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون أو لأعاجلهم العقوبة .

ثم نزل . فقال قوم :

من ترونه عنى هؤلاء ؟ قال : الأشعرين هم قوم فقهاء ولهم جيران جفأة من أهل المياه والأعراب ، فبلغ ذلك الأشعرين فأتوا رسول الله ﷺ وقالوا : يا رسول الله ذكرت قوما بخير وذكرتنا بشر فما بالنا ؟ .

فقال : ليعلمن قوم جيرانهم وليعظنهم وليأمرنهم ولينهونهم وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتعظون ويتفقهون أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا فقالوا : يا رسول الله .. أنعظن غيرنا ؟ فأعاد قوله عليهم فأعادوا قولهم . أنعظن غيرنا ؟ .

فقال ذلك أيضا . فقالوا : أمهلنا سنة ؟ فأمهلهم سنة يفقونهم ويعلمونهم ويعظونهم ثم قرأ رسول الله ﷺ هذه الآية ﴿ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه .. ﴾ الآيات .

أرأيت أبلغ من هذه التربية التي تفترض على المتعلم أن يعلم وعلى الجاهل أن يتعلم حتى تترقى الأمة كلها ؟ وهل رأيت نصا قبل هذا النص في العالم يفرض التعليم ويجعله إلزاميا إجباريا ؟ 19 .

وأخرج الشيخان عن أنس قال : بينما نحن في المسجد مع رسول الله ﷺ إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله ﷺ : مه مه .. فقال رسول الله ﷺ : لا تزرموه (أى لاتقطعوا عليه بوله) دعوه فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله ﷺ دعاه فقال له :

إن هذه المساجد لاتصلح لشيء من هذا البول والقذر إنما لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن ، وأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من الماء فشنه عليه (أى صبه عليه) .

ضربنا هذا المثال لنعرف مقدار الوعي الحضارى عند العرب إذ ما من إنسان في العالم يبول في معبده ، ولكن الأعرابي فعلها وكان موقف رسول الله ﷺ منها موقف المربي الذي مهمته أن يجبر النقص إلى الكمال ، وكان من آثار ذلك ما عبر عنه أحد قواد الفرس : إذ رأى المسلمين يصلون صفاً واحداً منتظماً فقال :

(١) سورة المائدة الآية (٧٨) (٧٩) .

أكل عمر كبدي إذ علم هؤلاء مكارم الأخلاق . وما كان عمر هو الذى علمهم مع فضله ، ولكن الذى علمهم وعلم عمر هو رسول الله ﷺ .

ولم تكن دائرة تربية الرسول ﷺ محدودة بل شملت كل الجزيرة العربية .. بترتيب وسائل هذه التربية . فكان لا يكتفى من القبيلة بإسلامها حتى يأتيه وفدها ، وكان يبقى الوفد عنده فى المدينة أياما تمتد كثيراً أحياناً . وخلال هذه الإقامة كان يصوغهم صياغة جديدة . سواء بتوجيهاته أو بالاعتداء به . أو بأمر أصحابه أن يعلموهم .

حتى إذا ما أذن لهم بالرحيل أمر عليهم رجلاً منهم وأمرهم أن يقوموا بعملية التربية والتعليم نيابة عنه وكان زيادة على ذلك يرسل أصحابه آحاداً أو جماعات ممن فقهوا وربوا تربية عالية إلى كل مكان ليقوموا بدور المربي ، فكان من آثار ذلك أن خلال سنوات معدودة لانتجوا عشرين . أصبحت الجزيرة العربية وما أوسعها حتى لتكاد تكون قارة — واعية لدين الله ، مرباة مهذبة إلى حد كبير ، تغيرت مفاهيمها إلى أعلى ما يبلغ إنسان من تصورات ، بعد أن كانت فى أدنى دركات الانحطاط الفكرى حتى ليعبد أحدهم تمرات صباحاً ويأكلهن مساء .

وكان القرآن العظيم حفظاً وفهماً وتطبيقاً وسلوكاً هو أداة هذه التربية العظيمة . والرسول ﷺ كان همه أن يستوعب الناس هذا القرآن حفظاً وفهماً وتطبيقاً . إذ على قدر ما يستوعبه أفراد الأمة على قدر ما ترتفع أنفسها ، ويسمو تفكيرها ، وتتفتح آفاق الحياة أمامها ، ولذلك جعل مقياس الخيرية القرآن الكريم فقال « خيركم من تعلم القرآن وعلمه » .

وكان يختار للإمرة أكثر الناس أخذاً للقرآن حفظاً وفهماً وتطبيقاً . ورعى أصحابه على ذلك ، فكانت سياسة الخلفاء الراشدين بعده منصبه على أن يبلغ الناس بالقرآن غاية الجهد فيه ، والحرص عليه ، حتى قال عمر لجيش من جيوشه وقد أرسله : إنكم تأتون أهل قرية لهم دوى بالقرآن كدوى النحل فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم جودوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله ﷺ امضوا وأنا شريككم .

ولم تمض فترة إلا وأصبح القرآن على كل لسان ، وأصبح كثير من الناس وقد حفظوه كله ، فارتقت بذلك مدارك المسلمين كلها ارتقاء لا مثيل له سواء فى ذلك جوانب العقيدة أو العبادة أو السياسة أو الإدارة أو الأخلاق أو التشريع أو الحرب أو

السلم أو العلم أو العمل . فترة بسيطة من الزمان وإذا بالأمة الأمية لا يغلبها غالب فكري أو حربيا أو حضارة وكل ذلك أثر من آثار رسول الله ﷺ ولا يمكن أن ينسب لسواه ، وحدث بذلك مرة واحدة في تاريخ البشر أن الإنسانية رأت أمة الحق عندها يحكم القوة ، والزهد عندها ترافقه الشجاعة والعبادة عندها ترافقها الحكمة ، أمة مارأت مثلها الدنيا لذلك فإنها ماكادت تتعرف عليها حتى دخلت في دينها .

وسنروى الآن حادثات ثلاثا يعرف بها مقدار النضج الفكري الذي وصل إليه أصحاب رسول الله ﷺ بحيث جابهوا به كل الثقافات الأخرى غالبيين . وهو جانب من جوانب التربية المحمدية لهذه الأمة . أول هذه الحوادث مقطع من مناقشة حاطب بن أبي بلتعة — رسول رسول الله ﷺ إلى المقوقس — مع المقوقس ، وثانيهما خطاب العلاء الحضرمي للمنذر بن سادى أمير البحرين التي كانت تشمل في الماضى الكويت الحالية وقطر والبحرين والإحساء بأسمائها الجديدة وثالثها مناقشة المغيرة بن شعبة لكسرى ورستم وهذه هي مرتبه :

١ — قال المقوقس لحاطب : « مامنعه إن كان نبيا أن يدعو على من خالفه وأخرجه من بلده ؟ فقال حاطب : مامنع عيسى وقد أخذه قومه ليقتلوه أن يدعو الله عليهم فيهلكهم ؟ فقال المقوقس : أحسنت أنت حكيم جاء من عند حكيم .

٢ — وقال العلاء الحضرمي لأمير البحرين :

« يامنذر إنك عظيم العقل في الدنيا فلاتصغرن عن الآخرة . إن هذه المجوسية شر دين ، ليس فيها تكرم العرب ولا علم أهل الكتاب ينكحون ما يستحيا من نكاحه ، ويأكلون ما ينفره عن أكله ، ويعبدون في الدنيا نارا تأكلهم يوم القيامة .. ولست بعديم عقل ولا رأى فانظر : هل ينبغي لمن لا يكذب في الدنيا ألا تصدقه . ولمن لا يخون ألا تأمنه ، ولمن لا يخلف ألا تثق به ؟ هذا هو النبي الأمي الذي لا يستطيع ذو عقل أن يقول : ليت مأمر به نهي عنه ، أو مانهى عنه أمر به ، أو ليت زاده في عفو أو نقص من عقابه . إذ كل ذلك منه على أمانة أهل العقل ، وفكر أهل النظر » . وقد أسلم المنذر .

٣ — ولما أرسل سعد بن أبي وقاص إلى كسرى وفداً يدعونه إلى الإسلام كان من قصتهم :

أنهم استأذنوا على كسرى فأذن لهم وخرج أهل البلد ينظرون إلى أشكالهم

وأرديتهم على عواتقهم وسياطهم بأيديهم ، والنعال في أرجلهم وخبولهم الضعيفة
وخبطها في الأرض بأرجلها وجعلوا يتعجبون منها غاية العجب ، كيف مثل
هؤلاء يقهرون جيوشهم مع كثرة عددها وعُددها ١٩ ولما استأذنوا على الملك
يزدجرد أذن لهم وأجلسهم بين يديه ، وكان متكبراً قليل الأدب — ثم جعل
يسألهم عن ملابسهم هذه ما اسمها ؟ عن الأردية والنعال والسياط .

ثم كلما قالوا له شيئاً من ذلك تفاعل فرد الله فأله على رأسه . ثم قال لهم : مالذي
أقدمكم هذه البلاد ؟ أظنتم أنا لما تشاغلنا بأنفسنا اجترأتم علينا ؟ فقال له النعمان بن
مقرن رضى الله عنه :

إن الله رحماً فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير ويأمرنا به ، ويعرفنا الشر وينهانا عنه
ووعدنا على إجابته خير الدنيا والآخرة . فلم يدع إلى ذلك قبيلة إلا صاروا فرقتين فرقة
تقاربه وفرقة تباعده ، ولا يدخل معه في دينه إلا الخواص ، فمكث ذلك ماشاء الله أن
يمكث . ثم أمر أن ينهض إلى من خالفه من العرب ويبدأ بهم ففعل فدخلوا معه جميعاً على
وجهين مكره عليه فاغتبط ، وطائع إياه فازداد ، فعرفنا جميعاً فضل ماجاء به على الذى
كنا عليه من العداوة والضيق ، وأمرنا أن نبدأ بمن يلينا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف
فنحن ندعوكم إلى ديننا وهو دين الإسلام حسن الحسن وقبح القبيح كله . فإن أبيتم فأمر
من الشر هو أهون من آخر شر منه الجزاء فإن أبيتم فالمناجزة (المقاتلة) وإن أجبتم إلى
ديننا خلفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه ونرجع عنكم
وشأنكم وبلادكم . وإن أبيتمونا بالجزى قبلنا ومنعناكم وإلا قاتلناكم .

قال فتكلم يزدجرد فقال :

إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عدداً ولا أسوأ ذات بين منكم .
قد كنا نوبل بكم قرى الضواحي ليكفوناكم لاتغزوكم فارس ولا تطعمون أن تقوموا
لهم ، فإن كان عددكم كثر فلا يغرنكم منا ، وإن كان الجهد دعاكم فرضنا لكم قوتاً إلى
خصبكم وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم ملكاً يرفق بكم . فأسكت
القوم .

فقام المغيرة بن شعبة رضى الله عنه فقال :

« أيها الملك ، إن هؤلاء رؤوس العرب وجوهمهم ، وهم أشراف يستحيون من
الأشراف ، وإنما يكرم الأشراف الأشراف ، ويعظم حقوق الأشراف الأشراف ، وليس

كل ما أرسلوا له جمعه لك . فجاوبني ، فأكون أنا الذى أبلغك ويشهدون على ذلك ، إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها عالماً ، فأما ما ذكرت من سوء الحال فما كان أسوأ حالاً بنا ، وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع . كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات ونرى ذلك طعامنا ، وأما المنازل فإنما هى ظهر الأرض ، ولانلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار الغنم ، وبيننا أن يقتل بعضنا بعضاً ، وأن ييغى بعضنا على بعض ، وإن كان أحدهنا ليدفن ابنته وهى حية كراهية أن تأكل من طعامه ، وكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك . فبعث الله رجلاً معروفاً نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده ، فأرضه خير أرضنا ، وحسبه خير أحسابنا ، وبيته خير بيوتنا ، وقبيلته خير قبائلنا ، وهو نفسه كان خيرنا فى الحال التى كان فيها أصدقنا وأحلمنا ، فدعانا إلى أمر فلم يجبه أحد ، أول ترب كان له الخليفة من بعده ، فقال وقلنا ، وصدق وكذبنا ، وزاد ونقصنا ، فلم يقل شيئاً إلا كان فقذف الله فى قلوبنا التصديق له واتباعه ، فصار فيما بيننا وبين رب العالمين ، فما قال لنا فهو قول الله ، وما أمرنا فهو أمر الله .

فقال لنا : إن ربكم يقول : أنا الله وحدى لا شريك لى كنت إذا لم يكن شيء ، وكل شيء هالك إلا وجهى ، وأنا خلقت كل شيء والى يصير كل شيء ، وإن رحمتى أدرتكم ، فبعث إليكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التى أنجيكم بها بعد الموت من عذابى ، ولأحللكم دارى دار السلام . فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند الحق . وقال من تابعكم على هذا فله مالكم وعليه ما عليكم ، ومن أبى فأعرضوا عليه الجزية ثم امنعوه مما تمنعون منه أنفسكم ، ومن أبى فاقتلوه .

فأنا الحكم بينكم ، فمن قتل منكم أدخلته جنتى ، ومن بقى منكم أعقبته النصر على من نالوا ، فاختر إن شئت الجزية وأنت صاغر ، وإن شئت فالسيف أو تسلم فتنجو بنفسك . فقال يزدجرد :

أستقبلنى بمثل هذا ؟ فقال : ما أستقبلت إلا من كلمنى . ولو كلمنى غيرك لم أستقبلك به .

عرضنا هنا جانباً من جوانب تربية الرسول ﷺ لهذه الأمة ... ، ونظن أننا بما ذكرنا حتى الآن كفاية للإقناع بأن العالم ماشهد ولن يشهد مريباً كالنبي محمد ﷺ . فعل ما فعل بإمكانياته المحدودة مادياً ، وبشعب أسمى عملياً ، وخذ التاريخ كله وسله هل

استطاع مرب أو زعيم أن ينقل أمة بهذه الفترة المحدودة ، والإمكانات غير المتوافرة من الناحية النفسية والأخلاقية والفكرية والحضارية والعسكرية والسياسية . إلى معشار معشار ما ينقل إليه رسول الله ﷺ أمته في سنوات معدودات ؟ اللهم لا .
اهـ (مستفاد من كتاب « الرسول » للأستاذ . سعيد حوى)

وصدق الله العظيم إذ يقول :
﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾ (١)

أشهر الدعاة من عهد رسول الله ﷺ وما بعده وهديتهم فيه

لقد كان المسلمون في الصدر الأول ، ولاسيما على عهد الخليفين أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ، يهتمون بأمر الدين ، فقد كانت خاصة الصحابة رضى الله عنهم الذين عاشروا النبى صلوات الله وسلامه عليه وتلقوا عنه ، متواصلين متكاتفين يشعر كل منهم بما يشعر به الآخر من الحاجة إلى نشر الإسلام وحراسته ، ومقاومة كل مايس شتتاً من عقائده وأحكامه وآدابه ، وتصالح أهله .

فخطبهم في التحريض على القتال دعوة إلى الله تعالى ورفع دينه وإعلاء كلمته ونشر دعوته وخطبهم في الحث على الاعتصام بحبل الله وعلى الألفة والإخاء دعوة إلى الله تعالى ، وخطبهم في الشورى مظهر لفهم الدين ، كل يدلى برأيه ويؤيد دعواه بالقواعد الدينية . والكل كان مرجعه في هذا كتاب الله وسنة رسوله ، والمبادئ الإسلامية المعلومة من الدين ، وهكذا في كل أغراضهم كان الدين فيها هو الأساس الذى تقوم عليه دعوتهم إلى الله تعالى ، ذلك أن الدين الحنيف كان هو المسيطر على ضمائرهم ، والقانون الذى يحتكمون إليه ، والشرع الذى على مقتضاه يسيرون ، فى كل مايتأتون وما يلدرون كما يعلم هذا بالوقوف على خطبهم فى قواد الجيش ووصاياهم فى عمال الولايات ، ونصائحهم فى جمهور الأمة .

وقد كان فى صدر الإسلام ومايليه يتصدر للدعوة والإرشاد فى المساجد العامة

(١) سورة آل عمران الآية ١١٠ .

والجتمعات العامة أجلاء العلماء المشهود لهم بالفضل ، وكان يختلف إلى مجالسهم
الأمرء والعظماء ، ويتبعهم العدد الكثير من عامة الأمة ، فكان لهم أحسن الآثار
وأعظم الفوائد في تصحيح العقائد وإصلاح الأعمال ، وتهذيب النفوس ، والإرشاد
إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال .

ومن أحرز قصب السبق في هذا المضمار الحسن البصري وهو أبوسعيد الحسن بن أبي
الحسن يسار البصري كان أبوه يسار من سبى ميسان — بلدة بالعراق سباه الأمير المغيرة
ابن شعبة مع سيرين أبي محمد بن سيرين ، حينما افتتحهما في عهد ابن الخطاب ثم صار
يسار هذا مولى لزيد بن ثابت الأنصاري ، وكانت أم الحسن — وتسمى خيرة — مولاة لأم
سلمة زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه ، وفي بيتها ولد الحسن (٢١ هـ) . وربما
غابت في حاجة فيبكي فتعطيها أم سلمة ثديها تعلله به إلى أن تجيء أمه ، فدر عليه ثديها
فشربه ، فيرون أن تلك الحكمة والفصاحة اللتين عرف بهما كانتا من بركة ذلك . ونشأ
الحسن في بوادي القرى ، وتلقى الفصاحة من الأعراب ، وسمع عثمان ، وروى عن عمران
بن حصين وأبي موسى الأشعري ، وابن عباس ، وجندب ، وزيد بن ثابت الأنصاري ، ولما
أتم علومه ومعارفه ، وظهرت مخايل النجابة عليه ، عين كاتباً للربيع بن زياد الحارثي وإلى
خراسان ، وأحد فاتحيها لعمر بن الخطاب ، ثم شاع فقه الحسن وفضله وتناقل الخلق ورعه
ونبله ، فتقلب في الأعمال والولايات ، مع انتياب مسجد البصرة يعقد فيه مجلسه ليفقه
الناس ويذيع فيهم موعظته وحكمته ، ويثبثهم معارفه وينشر بينهم دعوته السياسية في تثبيت
دعائم الدولة إلى أن اختاره عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه لقضاء البصرة سنة ٩٩ هـ وقال
عنه : لقد وليت قضاء البصرة سيد التابعين . وحقاً لقد كان سيد التابعين . وإمام أهل
العلم والحكمة والرأى في عصره ، وكان من الفصاحة والبلاغة في أعلى مقام مع الزهد
والورع ، والنسك والتقوى ، حتى كانوا إذا ذكروا البصرة قالوا : شيخها الحسن ، وأنه سيد
سمح ، وأنه أخطب الناس وأنصحهم ، وأن علانيته أشبه بسريرته ، وسريرته بعلايته وآخذ
الناس لنفسه بما يأمر به غيره ، ناهيك عن رجل استغنى عما في أيدي الناس من دنياهم ،
 واحتاجوا إلى ما في يديه من أمر دينهم قيل ليونس بن عبيد : هل تعرف رجلاً يعمل بعمل
الحسن البصري ؟ فقال : رحم الله الحسن ، والله ما أعلم أحداً يقول بقوله ، فكيف يعمل
بعمله ؟ كان والله إذا ذكرت عنده النار كأنه لم يخلق إلا لها ، ومارؤى قط إلا وكأن النار
والجنة بين عينيه ، خشية ورجاء ، لا يغلب أحدهما صاحبه — وسمعته السيدة عائشة رضي
الله عنها يتكلم فقالت : من هذا الذي يتكلم بكلام الصديقين ؟ وروى عن الأعمش أنه

كان يقول . مازال الحسن البصري يعنى بالحكمة حتى نطق بها . وسمعه آخر وهو يعظ فقال : لله درك إنك لفصيح إذا تلفظت ناصح إذا وعظت وكانت مجالس الحسن مجالس الذكر يخلو فيها مع أصحابه وأتباعه من النساك والعباد في بيته مثل مالك بن دينار وثابت البناني وأيوب السخيتاني ومحمد بن واسع وعبدالواحد بن زيد فيقول : هاتوا انشروا النور فيتكلم عليهم . قال أبو عمرو بن العلاء : مارأيت أفصح من الحسن البصري . إلى غير ذلك من الصفات التي ألبسه إياها شيوخ عصره .

وقد روى أبو حيان التوحيدى وصفاً جامعاً له قال : « كان الحسن البصري من درارى النجوم علماً وتقوى وزهداً وورعاً وعفة ورقة وتألهاً وتنزهاً وفقهاً ومعرفة ، وفصاحة ونصاحة ، مواعظه تصل إلى القلوب ، وألفاظه تلتبس بالعقول ، وما أعرف له ثانياً ، لا قريناً ولا مدانياً ، كأن منظره وفق مجده ، وعلائيته في وزن سريره — عاش تسعين سنة لم يقرف بمقالة شنعاء ، ولم يُزن بريئة ولا فحشاء ، سليم الدين ، نقى الأديم ، محروس الحريم ، يجمع مجلسه ضروباً من الناس ، وأصناف اللباس لما يوسعهم من بيانه ، ويفيض عليهم بافتنانه ، هذا يأخذ عنه الحديث ، وهذا يلقي منه التأويل ، وهذا يسمع منه الحلال والحرام وهذا يجود له المقالة ، وهذا يحكى له الفتيا ، وهذا يتعلم الحكم والقضاء ، وهذا يسمع الموعدة ، وهو في جميع هذا البحر العجاج تدفقا ، وكالسراج الوهاج تألقاً ولا تنس مواقفه ومشاهده بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، عند الأمراء وأشباه الأمراء ، بالكلام الفصل ، واللفظ الجزل ، والصبر الرحب ، والوجه الصلب ، واللسان العضب ، كالحجاج وفلان وفلان ، مع شارة الدين ، وبهجة العلم ، ورحمة التقى ، لاثنييه لاثمة في الله ، ولاتذهله رائمة عن الله . يجلس تحت كرسية قتادة صاحب التفسير ، وعمرو وواصل صاحب الكلام ، وابن أبى اسحاق ، صاحب النحو ، وفرقد السبخى صاحب الرقائق ، وأشباه هؤلاء ونظرائهم فمن ذا مثله ؟ ومن ذا يجرى مجراه ؟ »

ولم يمنع الحسن زهده وورعه ونسكه وتقاه أن يخوض غمار السياسة ، وأن يكون له فيها سهم صائب ولسان غاضب .

« لما ولي يزيد بن عبدالملك عمر بن هبيرة العراق وخرسان سنة ١٠٣ هـ استدعى ابن هبيرة إليه الحسن والشعبي .. فقال لهما أصلحكما الله . إن أمير المؤمنين يزيد بن عبدالملك يكتب إلي كتاباً . أعرف في تنفيذها الهلكة . فأخاف إن أطعته غضب الله . وإن عصيته لم آمن سطوته . فما تريان لي ؟ فقال الحسن للشعبي . يأبأ عمرو أجب الأمير ، فرق له في القول . وانحظ في هوى ابن هبيرة . وكان ابن هبيرة لا يستشفى دون أن

يسمع قول الحسن . فقال : قل ماعندك ياأبا سعيد فقال الحسن : أوليس قد الشعبي ؟ فقال ابن هبيرة : فما تقول أنت ؟ .

فقال : أقول والله إنه يوشك أن ينزل بك ملك من ملائكة الله فظ غليظ لايعصى مأمره . فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك . فلا يغنى عنك ابن عبد الملك وإني لأرجو أن الله عز وجل سيعصمك من يزيد وأن يزيد لايمنعك من الله . فاتق الله الأمير . فإنك لاتأمن أن ينظر الله إليك وأنت على أقبح ماتكون عليه من طاعة يزيد . يمقتك بها . فيغلق عنك باب الرحمة .

واعلم أني أخوفك ماخوفك الله سبحانه حين يقول ﴿ ذلك لمن خاف مقامي ﴾ وعيد ﴿ وإذا كنت مع الله عز وجل في طاعته كفأك بوائق يزيد ، وإن كنت مع يزيد معصية الله . وكلك الله إلى يزيد حين لا يغنى عنك شيئاً . فبكى عمر بن هبيرة شديداً ثم انصرفاً فاجزل جائزة الحسن . وقصر في جائزة الشعبي . ثم خرج الشعبي المسجد . فلما اجتمع أهل مجلسه . قال أيها الناس : من استطاع منكم أن يؤثر عز وجل على خلقه فليفعل إن الأمير ابن هبيرة أرسل إلى وإلى الحسن فوالذي نفسي ماعلم الحسن شيئاً جهلته ولكني راعيت ابن هبيرة وأردت رضاه . وقصرت في قولي فأقصاني الله وأبعدني . وكان الحسن مع الله عز وجل فقربه وأدناه وسخر له ابن هبيرة وحباه .

وروى عنه — رحمة الله عليه — أنه كان يقول : إن الله سبحانه وتعالى أخذ الخلفاء والأمراء والحكام ثلاثة أشياء ، فمن أوفى لعهد الله منهم نجاً ، ومن قصر هلاً أخذ عليهم ألا يتبعوا الهوى ، وألا يخشوا الناس ويخشونه ، وأن لا يشتروا بآياته قليلاً . وكانت وفاته رحمه الله بالبصرة سنة ١١٠ هـ وتبع الناس كلهم جناز واشتغلوا بشأنه .. هذا قليل من كثير من مناقبه رحمة الله تعالى عليه .

وأبو إدريس الخولاني عائد الله بن عبد الله أحد من جمع بين العلم والعمل أخذ معاذ بن جبل وكثير من الصحابة ، كان واعظ أهل دمشق وقاصهم وقاضيم . الزهري : كان أبو إدريس من فقهاء الشام توفي سنة ثمانين .

— وطاوس بن كيسان اليماني الجندي من الأنباء سمع زيد بن ثابت وع وأبا هريرة وغيرهم وكان رأساً في العلم والعمل والوعظ . قال عمرو بن دينار مار

أحداً مثل طاوس . وقال الذهبي : شيخ أهل اليمن وبركتهم وفقيرهم ، له جلالة عظيمة ، وكان جريئاً في وعظ الملوك والأمراء وكان كثير الحج فاتفق موته بمكة سنة ستة ومائة .

وسفيان الثوري وهو أبو عبد الله سفيان بن سعد الثوري الكوفي كان إماماً في الحديث ولد سنة سبع وتسعين ، وخرج من الكوفة إلى البصرة سنة خمس وخمسين ومائة وتوفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة .

وكان لا يعلم أحداً العلم حتى يتعلم الأدب ، ولو عشرين سنة وكان يقول :

« إذا فسد العلماء ، فمن بقى في الدنيا يصلحهم ؟ ثم ينشد :
يامعشر العلماء ياملح البلد ما يصلح الملح إذا الملح فسد

وكان سفيان الثوري ، كما حكى عنه في الطبقات الصغرى ، إذا جلس للعلم وأعجبه منطقته ، يقطع الكلام ، ويقوم ويقول : « أخذنا من حيث لانشرع » وتأمل في هذه الحادثة التي تعبر عن محاولة مخلص للابتعاد عن الفخر والعجب ، وذلك من أجل إخلاص النفس في حركاتها وأفعالها وأقوالها لله وحده .

ولقد حاول سفيان الثوري ما استطاع ، طيلة حياته أن يكون كما أحب الله ورسوله ، وكان من أوائل ما يصادف أمثال سفيان من المشاهير ، إنما هو المنزل الذي يهوى بالكثيرين ، والشرك الذي وقع فيه من لا تحصون عدداً ، وذلك هو منزل حب الرياسة ، أو هو منزل الحكم والمنصب والمنزلة ، وهو شرك يملكه الأمراء والملوك ، يشيرون به إلى هذا أو ذاك ويلوحون به إلى كل من يحبون أن يسير على هواهم في الفيتا ، أو أن يسير على هواهم في القضاء أو أن يسير على هواهم في الحكم .

ونظر سفيان إلى الشرك ، وعرف أنه شرك مهلك ، فحاول دائماً أن يتحاشاه ، وأن يحذر منه أصدقائه :

لقد كتب إلى أخ له :

« واحذر حبّ المنزلة ، فإن الزهادة فيها أشد من الزهادة في الدنيا » .

« مارأيت الزهد في شيء أقل منه في الرياسة ، ترى الرجل يزهر في المطعم والمشرب والمال والثياب فإذا توزع في الرياسة حامى عليها وعادى » .

أما الاتصال بالأمراء والملوك ، فإن سفيان يقول فيه :

« إذا لم يكن لله في العبد حاجة نبذه إليهم (يعنى السلطان) » .

ووصل الأمر بسفيان أن يقول : « النظر إلى وجه الظالم خطيئة » .

وأن يقول : « من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله » .

وكان كثير من الناس يثثون سفيان على الاتصال بالأمراء والملوك فيجيبهم : إني لألقى الرجل أبغضه فيقول لى : كيف أصبحت ؟ فيلين له قلبى . فكيف بمن أكل ثريدهم ووطىء بساطهم ؟ » .

وعن ابن المبارك : قيل لسفيان الثوري : لو دخلت عليهم ؟ قال : إني أخشى أن يسألنى الله عن مقامى ماقلت فيه ؟ .

قيل له : تقول وتحفظ ؟ قال : تأمرنى أن أسبح في البحر ولا تبطل ثيابى ؟ .

قال حيان : وبلغنى أنه قال : ليس أخاف ضربهم ، ولكنى أخاف أن يميلوا على بديناهم ، ثم لأرى سيئاتهم سيئة ... رحمة الله تعالى عليه .

والأوزاعى . هو عبدالرحمن بن عمرو بن محمد شيخ الإسلام وعالم أهل الشام كما قال الذهبي . وقال ابن كثير : « اشتهر بأنه فقيه أهل الشام وسلك الأوزاعى سبيل الزهد في حياته أيضا فلم يمسك شيئا من نصيبه في بيت المال ، بل كان ينفقه في سبيل الله وفي الفقراء والمساكين ، ولم يقتن شيئا من العقار . وقد رفض تولى القضاء حين عرض عليه .

وأصر فقهاء عهده بنى أمية وبنى العباس ، ودارت مناقشة بينه وبين عبدالله بن على عم السفاح يهمن أن نستشف من خلالها أسلوب شيوخ السلف في الرد والمناقشة . ولعله نفس الأسلوب الذى تمسك به ابن حنبل بعده .

قال :

— يأوزاعى ماتقول فى ثورتنا على الأمويين ١٩

فرد الشيخ فى ضرامة : قال عليه السلام « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى مانوى » . فتمعر وجه عبدالله ، وظهر الغضب فى وجهه ، ولكنه كظم غيظه وسأل متجهماً :

وماقولك فى دعاء أمية ؟

فلم يلبث أن هتف الشيخ بالرأى الصريح : قد كانت بينك وبينهم عهود وكان من الواجب شرعاً أن تفي بها .

فلم يتمالك الطاغية أن صاح وقد اشترأت أعناق القوم — اجعلنى وإياهم لاعهد بيننا ؟ فنظر الأوزاعى فى حدة ثم صاح : دماؤهم عليك حرام ! .

فاصطنع الهدوء وقال للأوزاعى : ومادليلك ياشيخ الشام ؟ .

فلم يمهله الأوزاعى أن هتف فى اعتداد : قال رسول الله ﷺ : « لا يحمل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزانى ، والتارك لدينه المفارق للجماعة » .

قال عبدالله : ومارأيك فى أموالهم ؟ .

وهنا أجاب الأوزاعى فى هدوء مستقر واطمئنان لايتزعزع :

إن كانت أموالهم فى أيديهم حراماً فهى حرام عليك أيضاً وإن كانت حلالاً فلا تحمل لك إلا بطريق شرعى .

هنا بلغ الغيظ حدته بالطاغية فصاح محنقاً ماهذا : أليس الأمر لنا — آل البيت — ديانة ؟ فابتسم الأوزاعى قائلاً : كيف هذا ؟ .

فرد عبدالله متحدياً : ألم يوص رسول الله ﷺ إلى على ؟ .

فهز الأوزاعى رأسه وقال فى ابتسام : لو أوصى إليه ماحكم الحكمين !! فاستشاط ابن على من الغيظ وصاح بأتباعه أخرجوه ! أخرجوه ! .

وعاش الأوزاعى فى تلك الفترة بين الزهاد والوعاظ ، فقد كان دأبه القيام بالوعظ ، وبلغ من عمق وعظه حداً كان ييكى الناس معه ، ويحرص على ان يصبح قدوة إذ يقول « كنا قبل اليوم نضحك ونلعب ، أما إذا صرنا أئمة يقتدى بنا ، فلا نرى أن يسعنا ذلك وينبغى أن نحفظ » . ولهذا كان كثير العبادة قليل الضحك ، لم ير مقهقهها قط ، طويل الصمت ، شديد الاجتهاد فى العبادة .

واقتردى بالسلف فى عباداته ، متبعاً لما سمع منهم فإذا صلى الصبح أخذ يذكر الله حتى تبرز الشمس لأن السلف دأبوا على ذلك ثم يتذكرون الفقه والحديث بعدها .

وقد فسر الآية ﴿ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا﴾ ، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويلدرون وراءهم يوما ثقيلاً ﴿١١﴾ إن إطالة القيام في صلاة الليل تهون على صاحبها طول القيام يوم الساعة . كذلك عرف فقهاء بكثرة البكاء في صلاته حتى يبتل مكان سجوده .

مضت الأيام وعاش الأوزاعي مبعجلاً مهيباً في دمشق ثم ارتحل إلى بيروت فأقام بها حيث جاءه اليقين ، فنفر الناس إلى تشييع جنازته متزاحمين وتطلع عامل المدينة ليرى الجند المتزاحم خلف نعشه فيقول في تعجب :

رحمك الله أبا عمر ! فقد كنت أخافك أكثر من أمير المؤمنين .

والإمام ابن الجوزي عالم الآفاق وواعظ العراق وهو أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي البكري البغدادي الفقيه الحنبلي الواعظ الملقب جمال الدين الحافظ . كان علامة عصره وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ . صنف في فنون عديدة ، وله في الوعظ المؤلفات المفيدة ومحاسنه يطول شرحها ، حضر مجلس الخلفاء والوزراء والكبار ، وحضروا مجالس وعظه وأقل ما كان يحضر مجلسه الألوف .

قال في بعض مجالس وعظه : عقارب المنايا تلسع واحذر : إن جسم الأمل يمنع الإحساس وماء الحياة في إثناء العمر يرشح بالأنفاس .

وقال يعظ بعض الولاة : اذكر عند القدرة عدل الله فيك ، وعند العقوبة قدرة الله عليك ، وإياك أن تشفى غيظك بسقيم دينك .

وقال له قائل : أيهما أفضل أسبح أو أستغفر ؟
فقال : الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور .

توفي رحمه الله ببغداد سنة سبع وتسعين وخمسمائة .

والفضيل بن عياض (١٨٧ هـ = ٨٠٢ م) .

وصفه ابن حجر العسقلاني بأنه الزاهد الخراساني فنشأته كانت بخراسان ويقول ابن كثير بأنه قدم الكوفة بعد أن انتقل إليها من مسقط رأسه خراسان وتدل الأقوال الكثيرة التي أوردها ابن حجر العسقلاني أن رجال الحديث عدوه من الثقات ، واتفقوا على أنه كان فاضلاً عابداً ورعاً .

(١) سورة الإنسان (٢٦ ، ٢٧) .

وكون الزاهد الكبير من رجال الحديث يدلنا على تمسكه بالسنة ونبيه بشدة عن الأخذ من أصحاب البدع أو الاختلاط بهم . يقول الفضيل : « صاحب بدعة لا تأمنه على دينك ، ولا تشاوره في أمرك ، ولا تجلس إليه ، فإنه من جلس إلى صاحب بدعة ورثه الله العمى » . وهو يقصد بأهل البدع الطوائف المخالفة للسنة .

وإذا كان الفضيل رحمه الله قد اتصف بـ « الورع الدائم والخوف الوافر ، والبكاء الكثير » فإن ذلك لا يعدو كونه ارتباطاً بالأئمة السابقين فإن ظاهرة الخوف واضحة عند الخلفاء الراشدين وعند أمثال أبي الدرداء وأويس القرني والحسن البصري ، بسبب الخشية من الله وتذكرهم الدائم للموت والمنتظر بعده .

قال له الرشيد : (ماأزهدك) ؟ فأجابه الفضيل بقوله : « أنت أزهد مني ، لأني أنا رهدت في الدنيا التي هي أقل من جناح بعوضة ، وأنت زهد في الآخرة ١١ » . وهكذا ينقد الخليفة بكياسة ، وبأسلوب صريح ، ولكنه لين يحمل في طياته الكثير من المعاني .

وفي مرة كأخرى ، حينما استدعت المصارحة ألا يخفى وراء الأسلوب اللين في المخاطبة ، كان شديداً في حديثه للرشيد ، فقال له « إن الله لم يجعل أحداً من هؤلاء فوقك في الدنيا ، فأجهد نفسك أن لا يكون أحد منهم فوقك في الآخرة » .

رحم الله الفضيل بن عياض رحمة واسعة فقد كان لا يخشى في الله لومة لائم .

— هؤلاء الأعلام وغيرهم من أجل الذين كانوا يرون الحديث ويفتون الناس ويدعونهم إلى الخير ، وأمثال هؤلاء ممن برعوا في الدعوة إلى الله وإرشاد العباد إلى الحق المبين .

« في الوعظ والارشاد »

تعريفه : اعلم أن لهذا الفن ثلاثة أسماء : وعظ ، وتذكير ، وقصص . فالوعظ والموعظة والعظة النصيح والتذكير بالعواقب سواء كان بالاستمالة والترغيب ، أم بالزجر والترهيب . قال ابن سيده : هو تذكيرك الإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب . يقال وعظته فاتعظ إذا أثرت فيه الموعظة وأفادت .

وفي الاصطلاح يطلق على القول الحق الذي يلين القلوب ويؤثر في النفوس ويكبح جماح النفوس المتمردة . ويزيد النفوس المهذبة إيماناً وهداية .

والتذكير : يقال على الاتعاظ ومنه قوله تعالى ﴿ وما يتذكر إلا من ينيب ﴾^(١) وقوله ﴿ سيدكر من يخشى ﴾^(٢) (القصص) تتبع القصة الماضية بالحكاية عنها والشرح لها . والقصص الذى يفعل ذلك . وهو فى الغالب عبارة عن يروى أخبار الماضين وكثير من الناس يطلق على الواعظ اسم القاص وعلى القاص اسم المذكر والتحقيق ما ذكرنا .

أما الإرشاد : فهو الهداية إلى الطريق الموصل إلى المطلوب — والرشاد والرشد بضم فسكون والرشد بفتحات ، كما فى القاموس ، الهداية والاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه .

وقد يطلق الوعظ والإرشاد فى عرف الخطباء والأدباء على الخطابة الدينية سواء أكانت تعليمية لبيان المسائل الشرعية الاعتقادية أو العملية أو الخلقية ، أم تأديبية لإيقاظ الناس من غفلتهم بالتذكير والإنذار .

وإجمالاً : فالوعظ هو النصيح والتذكير بالخير والحق على الوجه الذى يرق من له القلب ويبعث على العمل . والإرشاد الحث على الخير والتحذير من الشر على الوجه المتقدم وهو الترغيب والترهيب . .

وغايته : صلاح المعاش والمعاد والفوز بسعادة الدارين وفضله عظيم وشرفه جسيم . فإنه متعلق بطب الأرواح وعلاج النفوس لتصل إلى السعادة .

ويشرف فن الوعظ والإرشاد على بقية فنون الخطابة بأمر : (الأول) أنه وظيفة الأنبياء والمرسلين ، ومن على سنتهم من العلماء العاملين والهداة الراشدين والعظماء المجاهدين . فإنهم بعثوا لهداية العالم وسن طريق السعادة للناس فى الدارين بتعليمهم عند الجهالة ، وإيقاظهم من الغفلة ، ووقفهم عند حدود الأدب ، عند التمرد لينقذوهم من حضيض الجهل والرذيلة إلى ذروة العلم والفضيلة . (الثانى) من حيث إنه يتعلق بأشرف الأمور وأخطرهما — أعنى الأمور الروحية . (الثالث) من حيث الغاية أى سعادة الحياة بالتحلل بالفضيلة والتحلل عن النقيصة ثم الفوز بالسعادة الدائمة .

(١) سورة غافر الآية ١٣ .

(٢) سورة الأعلى الآية ١٠ .

أثره فى تهذيب النفوس

قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (١)

وقال تعالى : ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانًى تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (٢)

وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ ثَبَاتًا ، وَإِذَا لَآئِنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهْدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ (٣)

وأخرج أبو داود والترمذى عن العرياض بن سارية — رضى الله عنه — قال : « وعظنا رسول الله ﷺ موعظة بليغة ، وجلت منها القلوب ، وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا .

قال : أوصيكم بتقوى الله عز وجل ، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى ، عضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل بدعة ضلالة .

فقد كان النبى ﷺ يتغير حاله عند الموعظة كما قال جابر « كان النبى ﷺ إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلا صوته واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساءكم » . أخرجه الترمذى بمعناه .

وفى الصحيحين عن عدى بن حاتم — رضى الله عنه — قال : قال رسول الله ﷺ : « اتقوا النار ، قال : ثم أعرض وأشاح ثلاثاً حتى قلت إنه ينظر إليها ثم قال : اتقوا النار ولو بشق تمرة ، فإن لم يجد فبكلمة طيبة » .

فهذه المواعظ والنصائح دون سواها تصح النفوس وتسلم القلوب من المخاطر ، وترجع عن غيها إلى رشادها ، وتعديل عن الطريق العوجاء إلى الصراط السوى —

(١) سورة الأنفال الآية ٢ .

(٢) سورة الزمر الآية ٢٣ .

(٣) سورة النساء الآيات ٦٦ : ٦٨ .

وبالوعظ والتذكير تهذب النفوس وتثنيه العقول من غفلتها . وتستيقظ من رقدتها . وتستنير البصائر بنور الطاعة بعد أن أظلمتها المعاصي قال بعض الحكماء : الموعظة موقظة للقلوب من سنة الغفلة ، ومنقذة للبصائر من سكرة الخيرة ، ومحياة لها من موت الجهالة . ومستخرجة لها من ضيق الضلالة .

قال ابن رجب الحنبلي : المواعظ سياط تضرب بها القلوب فتؤثر في القلوب كتأثير السياط في البدن ، والضرب لا يؤثر بعد انقضائه كتأثيره في حال وجوده لكن يبقى أثر التآلم بحسب قوته وضعفه فكلما قوى الضرب كانت مدة إبقاء الألم أكثر ، كان كثير من السلف إذا خرجوا من مجلس سماع الذكر خرجوا وعليهم السكينة والوقار فمنهم من كان لا يستطيع أن يأكل طعاماً عقب ذلك ، ومنهم من كان يعمل بمقتضى ماسمعه مدة .

وعلى الجملة فالوعظ والإرشاد هو العلاج الوحيد لصلاح العالم ، والذين الخفيف هو الدواء المفيد لشفاء القلوب من أمراضها ، ولإسلامة للعالم من مخاطر الشقاء إلا به ، قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾^(١).

ومتى أهمل تطهير النفوس من أدران النقائص والذائل عظم خطرها وانتشر الفساد وهلك العباد ، وزاد البلاء ، وساء حال المجتمع الإنساني والبرهان الحسي قائم على أن الأمة التي انتشر فيها الوعاظ والخطباء تحيا بمقدار كثرتهم وتأثيرهم وأن المعنى الذي يتناولونه في نصيحهم وإرشادهم يكون أكثر انتشاراً وأشد رسوخاً في نفوس تلك الأمة . وإن الأمة إذا فرطت أو أفرطت في شيء يستعان دائماً على اعتدالها بوعاظها وخطبائها .

فالواعظ الماهر والخطيب الحكيم ، يستطيع بما وهبه الله عز وجل من نور الحكمة وقاطع الحجة ، وساطع البرهان وقوة البيان . ومثانة علمه بتأليف وتركيب هذه الأدوية النافعة ، أن يصحح القلوب من أمراضها ، وينبه العقول من غفلتها ويظهر النفوس من أدران النقائص والذائل وينير أمامها السبل الموصلة إلى الرشد حتى ترجع عن غيها وتعود إلى حد الاعتدال . وتتحلّى بالفضائل والكمال وبالله تعالى التوفيق .

(١) سورة يونس الآيات ٥٧ ، ٥٨ .

آداب الداعى إلى الله تعالى

قد عرفت أن الدعوة إلى الله تعالى في الأصل عمل الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأن السادة العلماء نواب عن الأنبياء في هذا الأمر الخطير فهم أبناء الله تعالى على شرعه والحافظون لدينه القويم ، والقائمون على حدود الله والعارفون بما يجب له تعالى من كمال وتنزيه .

لذلك كانوا أئمة الناس وقادة الخلق يسرون بهم نحو السعادة بما يعلمونهم من أمور دينهم وبما يرشدونهم إليه من التحلى بالفضيلة والتخلى عن الرذيلة ، اعتقد الناس فيهم ذلك وأملوهم له . فأحلوهم من أنفسهم محلاً لم يبلغه سواهم من البشر حتى اكتسبوا في قلوبهم مكانة يغبطون عليها وربحوا منزلة تصبو إليها نفوس ذوى الهمة والفضل ، وناهيك بقوم إذا فعلوا لحظتهم العيون ، وإذا قالوا صغت إليهم الآذان ووعت القلوب وحكت الألسنة فهم مطمح الأنظار وموضع الثقة والحجة البالغة والبرهان القاطع ، والنور الساطع للناس أجمعين ﴿ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إننى من المسلمين ﴾^(١) والآية الكريمة تشير إلى أنه ينبغي للداعى أن يكون صحيحاً في دينه ، مهذباً مستقيماً عاملاً يعلم ليكون الناس إليه أسكن وإلى قبول دعوته أقرب .

حقاً ليس أحد أعظم شأننا وأسعد حالاً ممن جمع بين هذه الفضائل الثلاث فكان موحداً لله تعالى عارفاً به عاملاً بالخير داعياً إليه وماهم إلا طبقة العالمين العاملين الدعوة إلى الله تعالى ، من ذوى القلوب الحية ، والإيمان الصادق والإخلاص الصحيح . ولا ريب أن الله تعالى ربط سعادة الانسان في الدنيا والآخرة بالوقوف عند حدوده وامتنال أوامره واجتناب نواهيه ، وأنه بمقدار وقوف العبد عند حد الأدب مع مولاه يكون حظه من تلك السعادة ، وغنى عن البيان أن السادة العلماء قد انفردوا بفهم الأوامر والنواهي ، ومنهم وحدهم يتعلمها سائر الناس ، وأنه بقدر قيام العلماء على حدود الله واتباعهم الأوامر واجتنابهم النواهي ، يكون اتباع الأمة واجتنابها ، فإذا سعادة الأمة في قبضة السادة العلماء

(١) سورة فصلت الآية ٣٣ .

إذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس — ومن هنا كانت وظيفتهم خطراً ومسئوليتهم عظماً إذا هم تصدوا للدعوة والإرشاد لهذا وجب أن تتوافر في الداعي إلى الله تعالى الصفة الآتية :

« الصفة الأولى »

(العلم)

إن أول واجب على الداعي العلم بالقرآن والمراد به النظر فيه قبل كل شيء وإلى كونه هدى وموعظة وعبرة ، وكذلك السنة ، وماصح من أقوال الرسول وسيرته وسيرة الخلفاء الراشدين والسلف الصالح ، وبالقدر الكافي من الأحكام ، وأسرار التشريع مع الصدق في نشرها ، فإن مرتبة التبليغ عن الله تعالى لم تكن إلا لمن اتصف بالعلم مع الصدق ، والمرشد وارث لهذه المرتبة وليتمكن من تعليم ذلك على الوجه الصحيح فلا يزيغ في عقيدة ، ولا يخطئ في حكم ، ولا يعجز عن إقناع النفوس المتطلبة إلى معرفة أسرار الأحكام الشرعية ، فيكون الإذعان له أتم ، والقبول منه أكمل — فأما الجاهل فضال مضل ، وضرة أقرب من نفعه ، وما يفسده أكثر مما يصلحه ، بل لا يصلح أصلاً إذ لا يتميز لجاهل بين الحق والباطل ولا معرفة عنده ترشده إلى إصلاح القلوب وتهذيب النفوس .

قال الحسن البصري رحمه الله : العامل على غير علم كالسائر على غير طريق ، والعامل على غير ما يفسد أكثر مما يصلح .

العلم والفقه شرط في الأمر الناهي

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ولا يمكن عمله صالحاً إن لم يكن بعلم وفقه . كما قال عمر بن عبدالعزيز — رضى الله عنه « من عبد الله بغير علم : كان ما يفسد أكثر مما يصلح » كما في حديث معاذ بن جبل — رضى الله عنه « العلم إمام العمل ، والعمل تابعه » وهذا ظاهر فإن القصد والعمل : إن لم يكن بعلم كان جهلاً وضلالاً واتباعاً للهوى ، وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام . فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر ، والتمييز بينهما . ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهى » .

لهذا جرم الله سبحانه القول عليه بغير علم وجعله من أفحش الكبائر فقال تعالى ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَفِىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا

بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴿١﴾ وهذا يعم القول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه وقال تعالى ﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ، متاع قليل ولهم عذاب أليم﴾ ﴿٢﴾. فقدم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم في شأن ما لم يحله هذا حلال ، وفي شأن ما لم يحرمه هذا حرام . وهذا بيان منه سبحانه وتعالى أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام . إلا بما علم أن الله تعالى أحله أو حرمه .

وأصل الآية صد للعرب عن بدع جاهليتهم ومذاهبهم الباطلة التي كانوا عليها بأن أمرهم بأكل ما رزقهم الله من الحلال الطيب وشكر إنعامه بذلك .

ثم عدد عليهم محرمات الله ونهاهم عن تحريمهم وتحليلهم بأهوائهم وجهالاتهم دون اتباع ما شرع الله على لسان رسله . وهو تشريع عام لجميع المكلفين في كل ما يتعلق به الحكم بالحل والحرم إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فحق المرشد أن يدع التكلف لما لا يحسن فليس لمن تكلف ما لا يحسن غاية ينتهي إليها ولاحد يقف عنده ، ومن كان تكلفه غير محدود فأخلق به أن تضل ويضل — وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال : « من سئل فأفتى بغير علم فقد ضل وأضل » .

وقال بعض الحكماء : من العلم ألا تتكلم فيما لا تعلم بكلام من يعلم ، فحسبك جهلاً من عقلك أن تنطق بما لا تفهم .

وإذا لم يكن إلى الإحاطة بالعلم سبيل فلا عار أن يجهل بعضه وإذا لم يكن في جهل بعضه عار لم يقبح به أن يقول لا أعلم فيما ليس يعلم . أخرج البخاري عن ابن مسعود — رضى الله عنه — قال : « من علم شيئاً فليقل به ، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم » .

وقال ابن عباس — رضى الله عنهما : « إذا ترك العالم قول لأدرى أصيب مقاتله . أى هلك من ترك لأدرى » .

وقال بعض البلغاء : من قال لأدرى عُلِمَ فدرى . ومن انتحل ما لا يدرى أهمل فهوى .

(١) سورة الأعراف الآية ٣٣ .

(٢) سورة النحل الآيتان ١١٦ ، ١١٧ .

اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل ، ونعوذ بك من التكلف لما لا نحس كما نعوذ بك من العجب بما نحسن إنك الجواد الكريم .

« الصفة الثانية »

(العمل بما يعلم)

العمل بعلمه فلا يكذب فعله قوله ولا يخالف ظاهره باطنه بل لا يأمر بالشئ ومالم يكن هو أول عامل به ، ولا ينهى من الشئ مالم يكن هو أول تارك له ليفيد وعظه ويثمر إرشاده .

قال أبو حامد الغزالي : فمن علم وعمل وعلم فهو الذى يدعى عظيماً فى ملكوت السموات فإنه كالشمس تضيء لغيرها ، وهى مضيئة فى نفسها ، وكالمسك الذى يطيب غيره ، وهو طيب .

فأما إن كان يأمر بالخير ولا يفعله وينهى عن الشر وهو واقع فيه فهو بخاله هذه عقبة فى سبيل الإصلاح ، وهيهات وهيهات أن ينتفع به فإنه فاقد الرشد فى نفسه فكيف يرشد غيره .

قال مالك بن دينار : إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته من القلوب كما يزل القطر عن الصفا .

قال ابن رجب الحنبلى فى كتابه « لطائف المعارف » :

قال بعض السلف : إن العالم إذا لم يرد بموعظته وجه الله زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا . وكان يحيى بن معاذ ينشد فى مجلسه :

مواعظ الواعظ لن تقبلا

حتى يعيها نفسه أولاً

ياقوم من أظلم من واعظ

قد خالف ما قاله فى الملا

أظهر بين الناس إحسانه

وبارز الرحمن لما خلا

وقال : العالم الذى لا يعمل بعلمه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه .

وقال : المواعظ ترياق الذنوب فلا ينبغي أن يسقى الترياق ألا طيب حاذق معافى فأما لذيق الهوى فهو إلى شرب الترياق أحوج من أن يسقيه لغيره .

وفي بعض الكتب السالفة « إذا أردت أن تعظ الناس فعظ نفسك فإن اتعظت وإلا فاستحي مني » .

وغير تقى يأمر الناس بالتقى
طبيب يداوى الناس وهو سقيم
يأياها الرجل المعلم غيره
هلا لنفسك كان ذا التعليم
تصف الدواء لذى السقام وذى الضنى
كيما يصح به وأنت سقيم
ابدأ بنفسك فانها عن غيها
فإذا انتهت عنه فأنت حكيم
فهناك يقبل ماتقول ويقتدى
بالقول منك وينفع التعليم
لأنه عن خلق وتأتى مثله
عار عليك إذا فعلت عظيم

كان بعض العلماء المشهورين له مجلس للوعظ فجلس يوما فنظر إلى من حوله وهم خلق كثير ومامنهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه فقال لنفسه فيما بينه وبينها كيف بك إن نجا هؤلاء وهلك أنت .. !! ا هـ .

قال تعالى : ﴿ أأأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ﴾ (١) .

قال القرطبي في تفسيره : قوله تعالى : ﴿ أأأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ﴾ (٢) الآية . هذا استفهام معناه التوبيخ ، والمراد في قول أهل التأويل علماء اليهود . قال ابن عباس كان يهود المدينة يقول الرجل منهم لصهره ولذى قرابته ولمن بينه رضاع من المسلمين : أثبت على الذى أنت عليه وما يأمرك به هذا الرجل — يريدون محمدا ﷺ — فإن أمره حق ، فكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه . وعن ابن عباس أيضا كان الأحبار يأمرون مقلديهم وأتباعهم باتباع التوراة ، وكانوا يخالفونها في جحدهم صفة محمد ﷺ .

(١) سورة البقرة الآية ٤٤ .

(٢) سورة البقرة الآية ٤٤ .

وقال ابن جريج : كان الأحبار يحضون على طاعة الله وكانوا هم يواقعون المعاصي .
وقالت فرقة : كانوا يحضون على الصدقة ويخلون . والمعنى متقارب .

ثم قال — مسألة — فيشدة عذاب من هذه صفته : روى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ : « ليلة أسرى بي مررت على ناس تقرض شفاههم بمقاريض من نار فقلت يا جبريل من هؤلاء ؟ قال هؤلاء الخطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم ، أفلا يعقلون » (رواه أحمد والطبراني في الأوسط) .

وثبت في الصحيحين ، من حديث أسامة بن زيد ، قال سمعت رسول الله ﷺ يقول « يجاء بالرجل يوم القيامة ، فيلقى في النار ، فتندلق أفتابه ، فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه ، فيطوف به أهل النار ، فيقولون : يا فلان ، ما أصابك ؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ؟ فيقول : كنت آمركم بالمعروف ولا آتية ، وأنهاكم عن المنكر وآتية » .

قال القرطبي : فقد دل الحديث الصحيح وألفاظ الآية على أن عقوبة من كان عالماً بالمعروف وبالمنكر وبوجوب القيام بوظيفة كل واحد منهما أشد ممن لم يعمله ، وإنما ذلك ، لأنه كالمستهين بحرمات الله تعالى ومستخف بأحكامه ، وهو ممن لا ينتفع بعلمه ، قال رسول الله ﷺ « أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه » (أخرجه ابن ماجه في سننه . ١ هـ) .

فالآية الكريمة كما ترى ناعية على كل من يعظ غيره ولا يتعظ بسوء صنيعه وعدم تأثره وأن فعله فعل الجاهل بالشرع أو الأحمق الذي لا عقل له فإن أمر الغير بالخير مع حرمان النفس منه مما لا يتفق وقضية العقل — والمراد بها حثه على تزكية النفس والإقبال عليها بالتكميل لتقوم بالحق فتكمل غيرها .

وقال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾^(١) . فهذا وعيد من الله لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو في نفسه مقصر كمن يكذب في قوله أو يخلف ما وعد .

قال القرطبي رحمه الله في قوله : ﴿ لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾^(٢) استفهام على جهة الإنكار والتوبيخ على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير ما لا يفعله . أما في الماضي

(١) سورة الصف الآيتان ٢ ، ٣ .

(٢) سورة الصف الآية ٢ .

فيكون كذبا ، وأما في المستقبل فيكون خُلُفاً ، وكلاهما مذموم .

وعلى الجملة فحق الواعظ أن يتعظ ثم يعظ ، ويصبر ثم يصبر . ويهتدى ثم يهتدى ولا يكون دفتراً يفيد ولا يستفيد . وسراجاً يضيء للناس ويحرق نفسه . ويجب ألا ينقض مقاله بفعاله ولا يكذب لسانه بحاله فيكون ممن وصفهم الله تعالى ﴿ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ﴾^(١) وبالله التوفيق .

« الصفة الثالثة »

(الحلم وسعة الصدر)

فكمال العلم في الحلم ولين الكلام مفتاح القلوب فيستطيع أن يعالج أمراض النفوس وهو هادئ النفس مطمئن القلب لا يستفز الغضب ولا يستثيره الحمق فتتفر منه القلوب وتستثير منه النفوس ، وحسبك في هذا قول الله تعالى لإمام الداعين صلوات الله وسلامه عليه ﴿ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ﴾^(٢) فلو كان الداعي سيء الخلق جافياً قاسى القلب فأغلظ لهم في القول تفرقوا عنه وانصرفوا من حوله فحرموا الهداية بأنوار دينهم فعاشوا وماتوا جهلاء وذلك هو الشقاء وهو سببه وعلته .

والرسول ﷺ هو المثل الأعلى في الحلم وسعة الصدر وسماحة النفس التي تليق بمكانته ورسالته ، فهو صاحب دعوة جديدة يعاندها أكثر الناس ، وفيهم الأقوياء والضعفاء والحمقى والعقلاء ، والأقارب والبعداء ، وفيهم الذين يسألون أو يجادلون ليتبينوا والذين لا يريدون من الجدل إلا اللجاج والعناد ، والحلم في كل حال من هذه الحالات هو القوة النفسية التي لاتغنى قوة غناها .

كان الحلم من شمائل المصطفى ، وكان من الوسائل التي جذبت إليه النفوس ، وألفت حوله القلوب وصدق الله العظيم في قوله ﴿ فيما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ﴾^(٣) .

جاءه أعرابي يطلب شيئاً ، فأعطاه ، ثم قال له ﷺ هل أحسنت إليك ؟ قال الأعرابي : لا ، ولا أجملت .

(١) سورة البقرة الآيات ٢٠٤ ، ٢٠٥ .

(٢) سورة آل عمران الآية ١٥٩ .

(٣) سورة آل عمران الآية ١٥٩ .

فغضب المسلمون ، وقاموا إليه ، فأشار إليهم أن كفوا ثم قام ودخل منزله ، وأرسل إلى الأعرابي ، وزاده شيئاً ، ثم قال له : أحسنت إليك ؟ قال : نعم ، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً .

فقال له النبي ﷺ : إنك قلت ماقلت وفي نفس أصحابي شيء من ذلك ، فإن أحببت فقل بينهم وبين أيديهم ماقلت بين يدي ، حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك ، قال الأعرابي : نعم ، فلما كان الغداة أو العشي جاء ، فقال النبي ﷺ : إن هذا الأعرابي قال ما قال ، فزدناه ، فزعم أنه رضى ، أكذاك ؟ .

قال الأعرابي : نعم ، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً .

فقال الرسول ﷺ : إن مثل هذا الأعرابي كمثله رجل كانت له ناقة فشردت عليه ، فاتبعها الناس ، فلم يزيدها إلا نفورا ، فناداهم صاحب الناقة : خلوا بيني وبين ناقتي ، فإنني أرفق بها وأعلم ، فتوجه لها بين يديها ، فأخذ لها من قمام الأرض فردها هونا هونا حتى جاءت واستناخت ، وشد عليها رحلها ، واستوى عليها .

أرأيت إلى رسول الله ﷺ كيف يحلم على من أعطاه فجحد عطاءه ؟ .

أرأيت إليه كيف يعطيه ثانية فيسمع رضاه ودعائه ؟ ثم أرأيت غضبتهم على هذا الأعرابي ، حتى لاينزل به أحدهم عقوبة على جلافته ونكرانه الجميل ؟ .

وعن ابن مسعود — رضى الله عنه — قال : كأني أنظر إلى رسول الله ﷺ يحكى نبياً من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، ضربه قومه فأدموه ، وهو يمسح الدم عن وجهه ، ويقول « اللهم اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون » .

وقال البخارى فى قوله تعالى ﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ﴾ (١) العرف المعروف حدثنا أبو الجمان حدثنا شعيب عن الزهرى أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس — رضى الله عنهما — قال : قدم عينية بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من نفر الذين يدينهم عمر وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يابن أخى لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لى عليه قال سأستأذن لك عليه ، قال ابن عباس فاستأذن الحر لعينية فأذن له عمر فدخل عليه قال هى يابن الخطاب فوالله ماتعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه ﷺ ﴿ خذ العفو ﴾

(١) سورة الأعراف الآية ١٩٩

العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ﴿١﴾ وإن هذا من الجاهلين والله ماجاوزها عمر حين تلاها وكان وقافاً عند كتاب الله عز وجل .

وعن حبيب بن حجر العيسى قال : كان يقال : ما أحسن الإيمان يزيه العلم ! وما أحسن العلم يزيه العمل ! وما أحسن العمل يزيه الرفق ! وما أحسن شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم ، ومن عفو إلى مقدرة .

ويقال الحليم عليم ، والسفيه كليم . وقال محمد بن عجلان ، ما شيء أشد على الشيطان من عالم معه حلم ، إن تكلم ، تكلم بعلم ، وإن سكت سكت بحلم يقول الشيطان سكوتة على أشد من كلامه .

وليس بخطيب من يفقد على المنبر صوابه ، فيلجأ إلى مسابة خصمه ، وهي أوهى الحجج التي يلجأ إليها الضعاف الضيقوا الأعطان . وقد ترك لنا الإمام على كرم الله وجهه في ذلك أبلغ الدروس ، فقد خرج اثنان من أنصاره يسبان أهل الشام . ويظهران البراءة منهم ، فمنعهما من ذلك . فقالا له : ألسنا على حق وهم على باطل ؟ قال : بلى ، قال : فلم منعنا من شتمهم ؟ قال : « كرهت لكم أن تكونوا لغانين شتامين ، تشتمون وتبرءون ، ولكن لو وصفتم مساوئ أعمالهم ، فقلتم : من سيرتهم كذا وكذا ، ومن أعمالهم كذا وكذا ، كان أصوب في القول ، وأبلغ في العذر ، وقلتم مكان لعنكم لإيهم وبراءتكم منهم . اللهم احقن دماءهم من ضلالتهم ، حتى يعرف الحق منهم من جهله ، ويرعوى عن الغي والعدوان منهم من لهج به لكان أحب إلى وخيراً لكم » .

فقالا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَقِيلُ عَظَمَتَكَ ، وَنَتَأَدَّبُ بِأَدَبِكَ .

« الصفة الرابعة »

(الصبر)

قضى رسول الله ﷺ ثلاثاً وعشرين سنة يدعو إلى التوحيد الخالص عبدة الأوثان واليهود والنصارى دعوة قوية لا يخفت صوتها ، ولا ينقطع صداها وهم يجدون في هذه الدعوة تسفيها لعقولهم ولآلهم وتقويضا لسلطانهم ونفوذهم ونظمهم ، فيحشدون قواهم لوأداها أو لتعويق انتشارها ، فلا يزداد الرسول ﷺ إلا حماسة لدعوته وإصراراً عليها وكلما أمعنوا في إيذائهم له تعالى على الأذى فاحتمله في ثبات وجلد وصبر ، ثم أذن الله له في الجهاد فجاهد حتى كتب الله لدينه النصر ، فصار أعداء الأمس أصدقاء اليوم ، وأقبل المشركون

(١) سورة الأعراف الآية ١٩٩ .

على دين الله أفواجا ، يحملون شعاره ويرفعون مناره ، ويفقدونه بأغلى مايفتدى به عزيز .
 ١ — لقد صبر الرسول على جراح الألسنة ، وإنها لأليمة في مجتمع يحرص على الثناء وحسن
 الأحداث أيا حرص ، وينفر من المذمة أيما نفور ، لأن الألسنة تقوم فيه مقام
 الصحف والإذاعة ووسائل الإعلام في المجتمع المعاصر ، حتى لقد كان بعض السراة
 يقدق على الشعراء استدراراً لمذائحهم واتقاء لهجائهم ، وكثيرا ما آذوه بأفعال قبيحة
 مصدرها الحنق والطيش والسفه والاستهانة ، يريدون أن يصدوه عن دين الله ،
 ويريدون أن يؤسوه من نجاح دعوته ، وأن يفرضوا أتباعه من حوله فكان يتلقى
 قبائحهم بالصبر الذى يشق طريقه إلى النصر ، وبالجلد الذى يغلب بعكته
 جهلهم ، ويفوت عليهم أغراضهم ، إذ كان هذا الصبر العظيم دليلا على أن الرسول
 صادق مبلغ عن ربه ، وإلا مااحتمل هذا العدوان ، وهو لايطلب ملكا ، ولايتنجر
 جاهاً ، ولايتطلع إلى مال ، فجعل الناس يقبلون على الإسلام فرادى وجماعات ،
 وجعلوا يتحملون أذى المشركين فى شجاعة وثبات ، وهم يودون أن يفتدوا رسول الله
 ﷺ مما يحتمل من عدوان وإعنات .

وقد مر بك نماذج من صبره ﷺ يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله لابد أن يكون
 الداعى إلى الله — حليماً ، صبوراً على الأذى . فإنه لابد أن يحصل أذى . فإن لم
 يحلم ويصبر كان مايفسد أكثر مما يصلح ، كما قال تعالى حاكيا عن لقمان وهو يعظ
 ابنه ﴿ وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ماأصابك إن ذلك من عزم
 الأمور ﴾ (١) .

ولهذا أمر الله الرسل — وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر — بالصبر ،
 كقوله لخاتم الرسل ﷺ ، بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة ، فإنه أول ماأرسل أنزلت
 عليه سورة (يأيها المدثر) بعد أن أنزلت عليه سورة (اقرأ) التى بها نبىء . فقال الله
 تعالى ﴿ يأيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولاتنن
 تستكثر . ولربك فاصبر ﴾ (٢) .

فافتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالندارة وختمها بالأمر بالصبر .
 ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهى عن المنكر . فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر وقال

(١) سورة لقمان الآية ١٧ .

(٢) سورة المدثر الآيات ١ : ٧ .

تعالى ﴿واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا﴾^(١) وقال تعالى ﴿واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلاً﴾^(٢) وقال تعالى ﴿فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل﴾^(٣) وقال تعالى ﴿واصبر وماصبرك إلا بالله﴾^(٤) وقال تعالى ﴿واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين﴾^(٥).

فلا بد من هذه الثلاثة : العلم ، والرفق ، والصبر العلم قبل الأمر والنهي ، والرفق معه . والصبر بعده . وإن كان كل من الثلاثة لابد أن يكون مستصحباً في هذا الأحوال .

وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف — ورووه مرفوعاً — ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد « لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر : إلا من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه . حليماً فيما يأمر به . حليماً فيما ينهى عنه » .

« الصفة الخامسة » (التواضع ومجانبة العجب)

التواضع تنزل بالنفس في غير ابتذال لها ، ولا تمهاون بقدرها ولا تجزئة للآخرين على الاستخفاف بمكانة المتواضع فهو إذا نقيض الكبر ، لأن الكبر يزين للمتكبر أنه أعظم قدراً وكالاً من سواه ، فيركن إلى هذا الاعتقاد ، ويدأب على تحقير من دونه ، ويزدرية ويقصيه ، ويترفع عن مجالسته ومخالطته ، ويأنف من أن يخالفه غيره أو يعظه ، فإن جرؤ أحد على شيء من هذا غضب وعنفه ووبخه .

ولهذا فإن المتكبر إذا علم استدلل المتعلمين وأتهرهم وأمتن عليهم ، وإن خالط الناس أستجھلهم واستحقرهم وإن تولى عملاً استبد واستأثر .

وعلى قدر ما يحقق التواضع من مساواة وإيثار وسماحة ومشاركة في المشاعر وشغف بالإنصاف ، يجر الكبر إلى رذائل كالحقد والغضب والأثرة والغرور والتسلط ، قال

(١) سورة الطور الآية ٤٨ .

(٢) سورة المزمل الآية ١٠ .

(٣) سورة الأحقاف الآية ٣٥ .

(٤) سورة النحل الآية ١٢٧ .

(٥) سورة هود الآية ١١٥ .

مطرف رحمه الله : لأن أبيت نائماً وأصبح نادماً ، أحب إليّ من أن أبيت قائماً وأصبح معجباً .

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي : واعلم أن العجب يدعو إلى الكبر لأنه أحمل أسبابه ، فيتولد من العجب الكبر ، ومن الكبر الآفات الكثيرة ، وهذا مع الخلق ، فأما مع الخالق ، فإن العجب بالطاعات نتيجة استعظامها ، فكأنه يمين على الله تعالى بفعلها ، وينسى نعمته عليه بتوقيفه لها ، ويعمى عن آفات المفسدة لها . وإنما يتفقد آفات الأعمال من خاف ردها دون من رضيها وأعجب بها .

والعجب إنما يكون بوصف كمال من علم أو عمل ، فإن نصاب إلى ذلك أن يرى حقاً له عند الله . إذلالاً ، فالعجب يحصل باستعظام ما عجب به ، والإذلال يوجب توقع الجزاء ، مثل أن يتوقع إجابة دعائه وينكر رده .

قال بعض السلف : من تكبر بعلمه ، وترفع وضعه الله به ، ومن تواضع بعلمه رفعه الله به .

وقد أجمع من عاصر النبي ﷺ ورآه أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان يبدأ أصحابه بالسلام ، وينصرف بكليته إلى محدثه صغيراً كان أو كبيراً ، ويكون آخر من يسحب يده إذا صافح وإذا أقبل جلس حيث ينتهي بأصحابه المجلس وكان يذهب إلى السوق ويحمل بضاعته ، ويقول : أنا أولي بحملها ، ولم يتكبر عن عمل الأجير والصانع .. سواء كان في بناء مسجد المدينة ، أو الخندق .. وكان يجيب دعوة الحر والعبد والأمة .. ويقبل عذر المعتذر ، وكان يرقع ثوبه ، ويخصف نعله ويخدم في مهنة أهله — وكان يعقل بعيره — ويأكل مع الخادم ، ويقضى حاجة الضعيف ، والبائس ، ويجلس على الأرض .

وكيف لا ، وقد أدبه الله سبحانه وتعالى بهذا الأدب القرآني حين قال ﴿ واخلف جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ﴾^(١)

(١) سورة الشعراء الآية ٢١٥ .

« الصفة السادسة »

(الشجاعة)

ينبغي للداعية أن يكون شجاعاً حتى لا يهاب أحداً في الجهر بالحق ولا تأخذه في نصرة الله لومة لائم ففي حديث عبادة بن الصامت — رضى الله عنه — قال : « بايعنا رسول الله ﷺ على أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم » متفق عليه .

وعن عبد الله بن عمرو — رضى الله عنه — عن النبي ﷺ قال : « إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها » رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد . وروى ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر — رضى الله عنه — قال : أوصاني خليلي بخصال من الخير ، أوصاني أن لا أخاف في الله لومة لائم وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرأاً .

وقال ﷺ : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » (الجامع الصغير) .

فإن كان جباناً ضعيف القلب ، عجز عن الأخذ بناصر الحق وتغيير المنكر وتقرب إلى الناس بأنواع المداينة وتودد إليهم بضروب الملق — وما هكذا تكون الأطباء ولا اللائق بقيادة الأمم — الطبيب الرحيم هو الذي إذا عرف نوع المرض في أى شخص كان بادر إلى علاجه بما يستأصله حرصاً على سلامة المريض وهو لا يبالى بكرهه المريض للدواء ، وتألمه من العلاج فأما إذا عمل لذلك حساباً وتساهل مع المريض حتى استفحل أمر المرض واستعصى على الدواء فأودى بحياة المريض فإنه غاش لاناصح ، وسفيه لاحكيم .

والمداينة : السكوت على المنكر لداعى الهوى لا الدين ، فإذا سكوت العلماء على المنكرات لداعى الدين كأن يكون في الإنكار مخلور يزيد على مخلور السكوتسمى سكوتهم مرارة وهى جائزة شرعاً . والملق : الود واللفظ ، ورجل ملق يعطى بلسانه مالىس في قلبه ، وتلقه تودد إليه وتلطف له . وعلى الداعى في مقام الحجة على الخصم أن يذكر حجته نجالية من السب والشتم وأنواع الغلظة إذ لو اشتملت على شيء من هذا لجاز أن يقابل بمثله كما قال تعالى : ﴿ وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾^(١) ويشد الغضب وتقع النفرة ، ويمتنع حصول المقصود من الدعوة .

(١) سورة الأنعام الآية ١٠٨ .

« الصفة السابعة »

(الكرم)

الكرم والجود والسخاء : الانفاق عن رضا فيما يعظم نفعه وخطره أو بذل المال في سبيل من سبل الخير والبر .

وقد كان الكرم من سجايا النبي ﷺ فطرة وتربية إلهية وتوجيهاً من القرآن الكريم — إذ الكرم — بمعنى البذل في سبيل الخير والحق ، ومازال وسيلة من وسائل القوة والتعاون والتواد ، والأمن والصلاح .

ولم يكن جوده ﷺ لكسب محمداً أو اتقاء منقصة ، ولم يكن للمباهاة أو الاستغلال أو لاجتذاب المادحين ، بل كان في سبيل الله ، وابتغاء مرضاة الله .

كان في حماية الدين ، وفي مؤازرة الدعوة ، وفي محاربة الإنفاق على الفقراء من المسلمين الذين فقدوا أموالهم في سبيل الله ، أو عجزوا عن الكسب .

وكان في رعاية اليتامى والأيتامى ، وكان في اجتذاب من يرى تألف قلوبهم من غير المسلمين ، ليتقوى باجتذابهم إلى الإسلام .

وكان كرم النبي ﷺ إيثاراً على نفسه وأهله ، فهو يعطي أحوج ما يمكن إلى ما يعطيه ويبذل وهو محتاج إلى القليل ، لأنه يستطيع أن يصبر ، ولأنه نعيم حياة الزهاد ، ولأنه الملاذ الرفيق والأب الشفيق الذي تشغله حاجات بنيهِ أضعاف ما تشغله حاجات نفسه .

وهذه هي الدرجة العليا من الكرم التي امتدحها الله تعالى في قوله : ﴿ وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾^(١)

ولطالما حض النبي ﷺ على الكرم بمعناه الذي يرتضيه الإسلام ، من بذل في تقوية الجيش ، أو في الدفاع عن الدعوة ، أو في البر بالفقراء .

من هذا قوله ﷺ حينما سأله رجل أى الصدقة أفضل ؟ قال : أن تصدق وأن تصحيح حريص ، تأمل الفنى وتخشى الفقر ، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا ، ولفلان كذا ، وقد كان لفلان » (رواه البخارى) .

(١) سورة الحشر الآية ٩ .

وسأل رجل النبي ﷺ : أى الإسلام خير ؟ — يريد أن يعرف أى خصال الإسلام خير — فقال له : تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف . (رواه البخارى) .

وعند ﷺ من السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم القيامة رجلاً تصدق فأخفى ، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه .

وعن أبى هريرة — رضى الله عنه — قال : قال رسول الله ﷺ : السخى قريب من الله ، قريب من الناس قريب من الجنة ، بعيد عن النار ، والبخيل بعيد عن الله ، بعيد من الناس ، بعيد من الجنة ، قريب من النار ، ولجاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل . (أخرجه الترمذى) .

« الصفة الثامنة »

(العفة)

العفة فضيلة تقى الإنسان من أن يرتكب بيده أو بلسانه او بشهواته ما لا يحل له وربما تمنعه من الحلال إباء وأنفة .

وقد وردت كلمة العفة ومشتقاتها فى كتاب الله دالة على هذه الأنواع :

١ — حفظ الفروج عن الحرام قال تعالى ﴿ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ﴾^(١) .

فهنا أمر بالاجتهاد فى طلب العفة والحرص عليها للذين لا يستطيعون الزواج لعجزهم عن الإنفاق .

٢ — نزاهة النفس وأمانة اليد . قال تعالى فى النهى عن أكل مال اليتامى ﴿ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ﴾^(٢) .

(١) سورة النور الآية ٣٣ .

(٢) سورة النساء الآية ٦ .

٣ — الأنفة من طلب الطعام أو المال مع شدة الفقر والحاجة ، قال تعالى ﴿ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ، تعرفهم بسيماهم لا يسئلون الناس إلخافاً ﴾^(١)

ولقد حرص رسول الله ﷺ على تكوين المجتمع الفاضل ، فأمر المسلمين بالعفة في كثير من أحاديثه كقوله ﷺ « اليد العليا خير من اليد السفلى » . متفق عليه .
وكقوله « لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنه » . متفق عليه .

وكقوله ﷺ : « ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس » .
وفي الصحيحين أيضاً : سأل ناس من الأنصار رسول الله ﷺ فأعطاهم ، ثم سألوه فأعطاهم ، حتى نفذ ما عنده فقال : ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ، ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يستغن يغنه الله ، ومن يتصبر يصبره الله ، وما أعطى أحد عطاء خير وأوسع من الصبر » .

وقال ﷺ : « يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فمن لم يستطع ، فعليه بالصوم فالصوم وجاء » .

وبالجملة فواجب الداعي نزاهة النفس عن شبه المكاسب ، والاكتفاء بالميسور عن ذل المطالب فإن شبه المكتسب إثم . وكذا الطلب ذل . والأجر أجدر به من الإثم . والعز أليق به من الذل .

وما أحسن قول علي بن عبدالعزيز القاضي رحمه الله :

يقولون فيك انقباض وإنما
رأوا رجلاً عن موقف الذل أحجماً
أرى الناس من داناها هان عندهم
ومن أكرمتها عزة النفس أكرماً
ولم أقض حق العلم إن كان كلما
بدا طمع صيرته لي سلماً

(١) سورة البقرة الآية ٢٧٣ .

وماكل برق لاح لى يستفزنى
ولاكل من لاقيت أرضاه منعما
إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى
ولكن نفس الحر تحتل الظما
أنهئها عن بعض مالا يشينها
خافة أقوال العدا فيم أولا
ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي
لأخدم من لاقيت لكن لأخدما
أشقى به غرساً واجنيه ذلة
إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم
ولو عظموه في النفوس لعظما
ولكن أهانوه فهان ودنسوا
محياه بالأطماع حتى تجهما
عل أن العلم عوض من كل ذلة ، ومغن عن كل شهوة ومن كان صادق النية فيه لم
يكن له همة فيما يجد بدأ منه . نسأل الله الكريم أن يغنيننا عمن سواه .

« الصفة التاسعة »

(القناعة)

القناعة في الدنيا والرضا منها باليسير فإن كان حريصا على الدنيا منهمكا في طلبها
كانت حالة هذه داعية الترغيب في حبها « وحب الدنيا رأس كل خطيئة » وبذلك يكون
مفسداً لامصلحاً وضاراً لنافعاً . وما هكذا تكون الدعاة إلى الله تعالى .
واليكم يادعاة الإسلام بعض الأمثلة من زهده عليه السلام .

يقول عبدالله بن مسعود : دخلت على الرسول ﷺ وقد نام على حصير ، وقد أثر
في جنبه الشريف ، فقلت : يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء تجعله بينك وبين الحصير
يقيك منه ! فقال ﷺ : « مالى وللدنيا ، ماأنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل

شجرة ، ثم راح وتركها » وهو القائل « اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاً » . أى لا يزيد على الحاجة .

وروى البخارى عن عائشة — رضى الله عنها — أنها قالت لعروة : « يا ابن أختى ، إنا كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ، ثلاثة أهلة في شهرين ومأوقدت في بيوت رسول الله ﷺ ناراً » . (أى لا يطبخ طعام) .

فقلت : ياخاله ماكان عيشكم ؟ قالت الأسودان : التمر والماء إلا أنه كان لرسول الله ﷺ جيران من الأنصار لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله ﷺ من ألبانها فيسقينها « (والمنيحة هى الشاة تعار لينتفع بها) .

وأخرج أحمد عن أنس رضى الله عنه قال : إن فاطمة رضى الله عنها ، تناولت النبی ﷺ كسرة من خبز الشعير ، فقال لها : « هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثلاثة أيام » . وكيف لا يكون النبی ﷺ فى أعلى مراتب الزهد وهو المنفذ لما أَرادَه الله منه ، وماخطبه به : ﴿ وللاخرة خير لك من الأولى ﴾^(١) .

﴿ ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ﴾ .

وعليكم ألا تفهموا — يادعاة الإسلام — أن نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه حين أقام نفسه على خلق الزهد والقناعة وعيش الكفاف أراد من ذلك أن يحرم على نفسه وأهله زينة الله التى أخرجها لعباده والطيبات من الرزق .. حاشاه أن يفعل ذلك وهو الذى أنكر على بعض أصحابه تحريمهم على أنفسهم الزواج واللحم والفطير والأخذ بحظوظ الدنيا .. وعليكم ألا تفهموا أيضاً أنه ﷺ كان زاهداً لفقر أو لضيق ذات اليد أو قلة طعام .. ولو أراد مباحج الحياة الدنيا ، لجاءته الدنيا طائعة صاغرة راغمة .. ولكن أراد من زهده وتعففه عليه الصلاة والسلام أموراً أذكر لكم أظهرها وأهمها :

— أراد أن يعلم الأجيال المسلمة بزهده هذا معنى المحبة والبذل والإيثار .

روى البيهقى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « ماشبع رسول الله ﷺ ثلاثة أيام متوالية ولو شئنا شعبنا ولكنه كان يؤثر على نفسه » وقد صح عنه عليه الصلاة

(١) سورة الضحى الآية ٤ .

(٢) سورة طه الآية ١٣١

والسلام أنه كان يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة .

— أراد أن تتأسى الأجيال المسلمة بالعيش الكفاف القنوع .. مخافة أن تقعدهم زهرة الحياة الدنيا وفتنتها عن واجب الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله وتبطلهم النعمة والمغالة في الطيبات عن إعلاء كلمة الله ، ومخافة أن تبسط عليهم الدنيا فتهلكهم كما أهلكت من كان قبلهم .

روى البخارى ومسلم أن أبا عبيدة — رضى الله عنه — لما قدم بمال من البحرين خرج الأنصار لاستقباله بعد صلاة الفجر ، فبسم رسول الله ﷺ حين رآهم ثم قال : « أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين فقالوا : أجل يارسول الله ، فقال : أبشروا وأملوا مايسركم ، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ، ولكنى أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم » .

— أراد أن يفهم الذين فى قلوبهم مرض من منافقين ومبشرين وغيرهم من أعداء الإسلام أنه ﷺ ما أراد من دعوته التى كان يدعو الناس إليها جمع المال ، ولا المظاهر الفانية ، ولا الدنيا الزائلة ، ولا النعيم ، ولا الترف ، ولا أن يصطاد الدنيا باسم الدين .. وإنما أراد التماس الأجر من الله وحده : وأن يلقى الله عز وجل وليس عنده من حطام هذه الدنيا إلا الطعام الذى يكفيه ليلته ، والكساء الذى يستر عورته ، وما يبقى فى بيته من أثاث ودراهم .. فهو صدقة . وهذا شأنه وشأن الأنبياء من قبل ﴿ ويا قوم لا أسألكم عليه مالاً إن أجرى إلا على الله ﴾ (١) . وهكذا كان أصحابه الكرام .

دخل رجل على أبى ذر الغفارى — رضى الله عنه — ذات مرة فجعل يقلب الطرف فى بيته فلم يجد فيه متاعاً فقال : يا أبأ ذر ، أين متاعكم ؟ فقال : لنا بيت هناك (يعنى الآخرة) نرسل إليه صالح متاعنا . ففهم الرجل مراده وقال له : ولكن لا بد لك من متاع مادمت فى هذه الدار (يعنى الدنيا) فأجاب : ولكن صاحب المنزل لا يتركنا فيه .

وهذا أبوالدرداء لما رأى التجارة تنغص عليه لذة العبادة ، وتفاوت عليه مجالس العلم تركها غير متردد ، ولا آسف . وقد سأله فى ذلك سائل فأجاب : لقد كنت تاجراً قبل عهدى برسول الله ﷺ فلما أسلمت أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة فلم يستقم لى فأردت فتركت التجارة وأقبلت على العبادة .

(١) سورة هود الآية ٢٩ .

ثم قال والذي نفس أبى الدرداء بيده ، مأحب أن يكون لى اليوم حانوت على باب المسجد فلا تفوتنى صلاة مع الجماعة ، ثم أبيع وأشتري فأربح كل يوم ثلاثمائة دينار .

ثم نظر إلى سائله وقال :
إنى لأقول : إن الله عز وجل حرم البيع ولكنى أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله .

ولم يترك أبوالدرداء التجارة فحسب وإنما ترك الدنيا ، وأعرض عن زينتها وزخرفها واكتفى فيها بلقمة خشنة تقيم صلبه ، وثوب يستر جسده .

فقد نزل به جماعة فى ليلة شديدة البرد فأرسل إليهم طعاما ساخنا ، ولم يبعث إليهم باللحف ، فلما هموا بالنوم جعلوا يتشاورون فى أمر اللحف ، فقال واحد منهم : أنا أذهب إليه وأكلمه ، فقال له آخر : دعه ، فأبى ومضى حتى وقف على باب حجرته فرآه قد اضطجع وامرأته جالسة قريبا منه ليس عليها وعليه إلا ثوب خفيف لا يقى من حر ولا يصبون من برد .

فقال الرجل لأبى الدرداء : ماأراك بت إلا كما نبئت نحن ١١ أين متاعكم ١٢ .
فقال : لنا دار هناك نرسل إليها تباعاً كل ماملك ، ولو كنا استبقينا فى هذه الدار شيئاً منه لبعثنا به إليكم .

وتم إن فى طريقنا الذى سنسلكه إلى تلك الدار عقبة كؤوداً المخف فيها خير- من المثل ، فأردنا أن نتخفف من أثقالنا علنا نجتاز . ثم قال للرجل : أفهمت ؟ . فقال : نعم فهمت ، وجزيت خيراً .

وفى خلافة الفاروق رضوان الله عليه أراد من أبى الدرداء أن يلى له عملاً فى الشام فأبى فأصر عليه فقال : إذا رضيت منى أن أذهب إليهم لأعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم وأصلى بهم ذهبت ، فرضى منه عمر بذلك ، ومضى أبوالدرداء إلى دمشق فلما بلغها وجد الناس قد أولعوا بالترف وانغمسوا فى النعيم ، فهاله ذلك ، ودعا الناس إلى المسجد فاجتمعوا عليه فوقف فيهم وقال :

ياأهل دمشق أنتم الإخوان فى الدين ، والجيران فى الدار ، والأنصار على الأعداء .

ياأهل دمشق ، مالىذى يمنعكم من مودتى والاستجابة لنصيحيتى وأنا لا ابتغى منكم

شيئاً ، فنصحتني لكم ، ومؤتني على غيركم ، مالى أرى علماءكم يذهبون ، وجهالكم لايتعلمون ؟ وأراكم قد أقبلتم على ماتكفل لكم به الله عز وجل وتركتم ماأمرتم به ؟ .

مالى أراكم تجمعون ما لاتأكلون !! وتبنون مالاتسكنون !! وتؤملون مالاتبلغون لقد جمعت الأقوام التى قبلكم وأملت . فما هو إلا قليل حتى أصبح جمعهم بوراً وأملهم غروراً ، ويوتهم قبوراً ، هذه عاد — يأهل دمشق — قد ملأت الأرض مالا وولداً فمن يشتري منى تركة عاد اليوم بدرهمين ؟ فجعل الناس يكون حتى سُمع نشيجهم من خارج المسجد .

وفى خلال وجود أبى الدرداء فى بلاد الشام قدم عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب متفقداً أحوالها ، فزار صاحبه أبوالدرداء فى منزله ليلاً ، فدفع الباب ، فإذا ليس له غلق فدخل فى بيت مظلم لاضوء فيه ، فلما سمع أبوالدرداء حسه قام إليه ، ورحب به وأجلسه وأخذ الرجلان يتفاوضان الأحاديث ، والظلام يحجب كلا منهما عن عينى صاحبه .

فجس عمر وساد أبى الدرداء فإذا هو برذعة وجس فراشه فإذا هو حصى ، وجس دثاره فإذا هو كساء رقيق لايفعل شيئاً فى برد دمشق .

فقال له : رحمك الله ، ألم أوسع عليك ؟ ألم أبعث إليك ؟ .

فقال له أبوالدرداء : أتذكر حديثاً حدثناه رسول الله ﷺ ؟ .

قال : أى حديث ؟

قال : ألم يقل : ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد راكب ؟

قال : بلى .

قال : فماذا فعلنا بعده ياعمر !!؟

فبكى عمر وبكى أبوالدرداء .

ومازالا يتجاوبان البكاء حتى طلع عليها الصبح .

ظل أبوالدرداء فى دمشق يعظ أهلها ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة حتى أتاه اليقين . فلما مرض مرض الموت ، دخل عليه أصحابه فقالوا : ماتشكى ؟

قال : ذنوبى .

قالوا : وماتشئى ؟

قال : عفو رى .

ثم قال لمن حوله : لقنوني : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فما زال يرددها حتى فارق الحياة .

ولما لحق أبو الدرداء بجوار ربه رأى الصحابى الجليل عوف بن مالك الأشجعى فيما يراه النائم مرجأً أخضر فسيح الأرجاء وارف الأفياء فيه قبة عظيمة من آدم ، حولها غنم رابضة لم تر العين مثلها قط ، فقال : لمن هذا ؟ فقليل له : لعبدالرحمن بن عوف ، فطلع عليه عبدالرحمن بن عوف من القبة ، وقال له يا ابن مالك ، هذا ما أعطانا الله عز وجل بالقرآن . ولو أشرفت على هذه الثنية رأيت ما لم تر عينك وسمعت ما لم تسمع أذنك ولم يخطر على قلبك . فقال ابن مالك : ولمن ذلك كله يا أبا محمد ؟ فقال : أعده الله عز وجل لأبى الدرداء ، لأنه كان يدفع عنه الدنيا بالراحتين والصدر .

وهذا سعيد بن عامر الجمحى الصحابى الجليل دعاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى مؤازرته وقال : ياسعيد إنا مولوك على أهل « حمص » فقال يا عمر نشدتك الله لا تفتننى ، فغضب عمر وقال : ويحكم وضعتم هذا الأمر فى عنقى ثم تخليتم عنى ، والله لأدعك ، ثم ولاه على « حمص » وقال : ألا نفرض لك رزقاً ؟ قال : وما أفل به يا أمير المؤمنين ؟ فإن عطائى من بيت المال يزيد على حاجتى ، ثم مضى إلى « حمص » وما هو إلا قليل حتى وفد على أمير المؤمنين بعض من يثق بهم من أهل « حمص » فقال لهم : اكتبوا لى أسماء فقرائكم حتى أسد حاجتهم ، فرفعوا إليه كتاباً فإذا فيه : فلان وفلان وسعيد بن عامر ، فقال ومن سعيد بن عامر ؟ فقالوا أميرنا ، قال : أميركم فقير ؟ قالوا : نعم ، والله إنه لير عليه الأيام الطوال ولا يوقد فى بيته نار ، فبكى عمر حتى بللت دموعه لحيته ، ثم عمد إلى ألف دينار فجعلها فى صرة ، وقال اقروا عليه السلام منى ، وقولوا له : بعث إليك أمير المؤمنين بهذا المال لتستعين به على قضاء حاجاتك

جاء الوفد لسعيد بالصرة فنظر إليها فإذا هى دنانير ، فجعل يبعدها عنه وهو يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون — كأنما نزلت به نازلة أو حل بساحته خطب — فهبت زوجته مذعورة وقالت : ما شأنك ياسعيد ؟ أمات أمير المؤمنين ؟ قال : بل أعظم من ذلك ، قالت : أصيب المسلمون فى وقعة قال : بل أعظم من ذلك قالت : وما أعظم من ذلك ؟ قال : دخلت على الدنيا لتفسد آخرى ، وحلت الفتنة فى بيتى . قالت تخلص منها — وهى لاتدرى من أمر الدنانير شيئاً — قال : أو تعينينى على ذلك ؟ قالت : نعم ، فأخذ الدنانير فجعلها فى صرر ثم وزعها على فقراء المسلمين .

رضى الله عنهم أجمعين فقد كانوا كما وصفهم المولى سبحانه وتعالى ﴿ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ﴾^(١).

* * *

« الصفة العاشرة »

(من صفات الدعاة) (قوة البيان وفصاحة اللسان)

قال الجاحظ : البيان اسم جامع لكل ما كشف لك من المعنى . وقال ابن المعتز : البيان ترجمان القلوب وصيقل العقول . أما الفصاحة : فقال الإمام فخر الدين الرازى رحمه الله تعالى : اعلم أن الفصاحة خلوص الكلام من التعقيد وأصلها من قولهم أفصح اللب ، إذا أخذت عنه الرغبة .. واللفظ الفصيح هو اللفظ الحسن المألوف في الاستعمال بشرط أن يكون معناه المفهوم منه صحيحاً حسناً .

ومن المستحسن في الألفاظ تباعد مخارج الحروف فإذا كانت بعيدة المخارج جاءت الحروف متمكنة في مواضعها غير قلقلة ولا مكدودة .

روى الشيخان عن عائشة — رضى الله عنها — قالت : « ما كان رسول الله ﷺ يسرد الحديث كسر دكم هذا ، يحدث حديثاً لو عدّه العاد لأحصاه » .

وروى أبو داود عن عائشة — رضى الله عنها — قالت : « كان كلامه ﷺ فصلاً يفهمه كل من سمعه » .

وفى الصحيحين عن أنس أن النبي ﷺ كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه ، وكان ﷺ يتكلم بكلام فصل لا هزر ولا نذر ويكره الثثرة في الكلام والتشديق به . وكان ﷺ يكره التنطع في الكلام والتكلف في فصاحته كما ورد في سنن أبى داود والترمذى عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال « إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذى يتخلل بلسانه كما يتخلل البقر بلسانها » . (وهو الذى يتشدد فى الكلام ، ويضخم به لسانه ويلفه كما تلف البقرة الكلاً بلسانها لفاً) .

(١) سورة الحشر الآية ٩ .

وكلما كان اللسان أبين كان أقوى وأجمل . كما أنه كلما كان القلب أشد استبانة كان أحمد وأكمل . وقد سأله موسى عليه السلام ربه حين بعثه إلى فرعون بإبلاغ رسالته والإبانة عن حجته والإفصاح عن أدلته . والحُبسة التي كانت في بيانه ﴿ واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ﴾^(١) والحُبسة بالضم تعذر الكلام عند إرادته . وقال ﴿ وأخى هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءاً يصدقني ﴾^(٢) . وقال ﴿ ويضيق صدري ولا ينطق لساني ﴾^(٣) رغبة منه عليه السلام في غاية الإفصاح بالحجة والمبالغة في وضوح الدلالة لتكون الأعناق إليه أميل ، والعقول عنه أفهم . والنفوس إليه أسرع . فإن خصمه فرعون كان مشاغباً ، سباباً كل جاحد معاند وشأن كل مختال مكائد .

وذكر الله عز وجل في كتابه عظيم منته في تعليم البيان ، وجميل نعمته في تقويم اللسان فقال تعالى : ﴿ الرحمن ، علم القرآن ، خلق الإنسان علمه البيان ﴾ أي مكنه من التعبير عما في ضميره لإفهام الغير ، كما مكنه من فهم بيان غيره . وأصل البيان جمع الفصاحة في اللفظ والبلاغة في المعنى وقال الزنجشري : هو إظهار المقصود بأبلغ لفظ ، والمعنى ضد البيان والحصَر (بفتح الصاد) ضيق الصدر عند النطق ، وبالجملة ففوة البيان وفصاحة اللسان ، من جلائل نعم الله تعالى على الداعي ، بهما يملك القلوب ، وبهما يؤثر في الأرواح .

« الصفة الحادية عشرة »

(الثقة بالله)

إن نصر الله تعالى مدخر لمن يستحقونه ، ولن يستحقه إلا الذين يشبتون حتى النهاية ، الذين يشبتون على البأساء والضراء ، الذين لا يخنون رؤوسهم للعاصفة ، الذين يستيقنون أن لإنصر إلا نصر الله ، وعندما يشاء الله ، وحتى حين تبلغ المحنة ذروتها ، فهم يتطلعون فحسب إلى نصر الله لا إلى أي حل آخر ، ولا إلى أي نصر لا يجيء من

(١) سورة طه الآيتان ٢٧ ، ٢٨

(٢) سورة القصص الآية ٣٤ .

(٣) سورة الشعراء الآية ١٣ .

(٤) سورة الرحمن الآيات ١ : ٤ .

عند الله ، بهذا يدخل المؤمنون الجنة ، مستحقين لها جديرين بها بعد الجهاد والامتحان والصبر والثبات والتجرد لله وحده . قال تعالى لسيد الدعاة إلى الله ﴿ فَإِذَا نَذِهْنُ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوْحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴾ (١) ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه سيد الداعين إلى الله تعالى ، لم يشن عزمه عن الدعوة إلى الله تعالى عناد أهل الضلال والعناد ، ومقابلتهم له بالانكار وإيقاع الأذى به وبأصحابه المجاهدين المخلصين ، بل ثابروا عليها ، وفي نهاية الأمر كان الظفر لهم والنصر حليفهم ، وحقق الله تعالى لهم ما وعد . قال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ (٢) وجملة الأمر أنه لا يليق بالداعى أن ييأس من الإصلاح إن لم يؤثر عمله لأول مرة ، بل عليه أن يكرر النصيحة والعظة المرة بعد الأخرى ، ألا ترى دعاة الباطل يثابرون على نشره بين المسلمين بنشاط لا يعرف الملل . ورجاء لا يعتريه اليأس وإن لم يحصلوا على سعيهم الآن على طائل مع ما يقاسون من الشدائد وما يتحملون من المشاق في سبيل الدعوة إلى النصرانية !! كما يفعل الطبيب الناصح مع المريض . يصف له الدواء على قدر الداء فإن لم يفد وصف له غيره وهكذا حتى يتم البرء ويصل بالمريض إلى ساحل السلامة فالقلوب انقاسية بتكرير النصيحة والتذكير بالعواقب تلين إن شاء الله تعالى بعد صلابتها قال تعالى ﴿ وَذَكَرْ فَإِن الدَّكْرَى تَفْعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣)

« الصفة الثانية عشرة »

(ثقافة الداعية)

قال الدكتور عبدالله ناصح علوان — رحمه الله — في كتابه (ثقافة الداعية) — ماملخصه — إذا كانت الأخلاق الفاضلة — كما سبق الحديث عنها — هي من الصفات البارزة في الدعاة ومن ملامح شخصيتهم الاجتماعية حين يندمجون في الناس .. فإن تزودهم بالعدة الفكرية والثقافة الدعوية .. هي من أبرز خصائصهم ، ومن أظهر ملامح نضجهم وقوة شخصيتهم ، ومن المسلم به لدى ذوى العقول والبصائر أن الذى لم يكن عنده علم ولا ثقافة كيف يعطى غيره ١٩ وكيف ينفع أمته ؟ وكيف يقوم بدوره

(١) سورة الزخرف الآيات ٤١ : ٤٤ .

(٢) سورة محمد الآية ٧ .

(٣) سورة الذاريات الآية ٥٥ .

في الاصلاح والتغير ؟ وكيف يستطيع أن يؤثر في الناس ؟ أو على الأقل كيف يكون محل ثقة واحترام إذا عرف في الأمة أنه جاهل لم يتقف ولم يتعلم ؟ فافد الشيء لايعطيه أبداً والحوض الفارغ لايفيض على غيره ، ومن لم يملك نصاب الزكاة كيف يعطى ؟ وكيف يزكى ؟ ولقد أحسن الداعية العالم الدكتور « يوسف القرضاوى » حين عدد في كتابه « ثقافة الداعية » أنواع الثقافات التي يجب أن يتزود بها الداعية ، إن أراد أن يكون داعية موفقاً له في المجتمع احترام وفي الأمة أثر ..

والأستاذ يوسف القرضاوى قسم الثقافات التي يحتاجها الداعية إلى ستة أقسام وهي مرتبة كالتالي :

- ١ — الثقافة الإسلامية .
- ٢ — الثقافة التاريخية .
- ٣ — الثقافة الأدبية واللغوية .
- ٤ — الثقافة الإنسانية .
- ٥ — الثقافة العلمية .
- ٦ — الثقافة الواقعية .

أولاً : الثقافة الإسلامية :

ونعنى بها الثقافة التي محورها الإسلام ، وهي على الترتيب التالي :

أ — القرآن الكريم وتفسيره

والقرآن الكريم هو المصدر الأول للإسلام ، وبالتالي هو الركن الأساسي للثقافة الإسلامية .

كل تعاليم الإسلام يجب أن ترجع في أصولها إلى القرآن الكريم : العقائد ، والمفاهيم ، والقيم ، والموازين ، والعبادات ، والشعائر ، والأخلاق ، والآداب ، والقوانين ، والشرائع .. كل هذه قد وضع القرآن أسسها ، وأرسي دعائمها وجاءت السنة فبينت وفصلت ، وأقامت عليها بنياناً شامخاً لاتنال منه الليالي والأيام .

وينبغي للداعية أن يحفظ من القرآن قدر ما يستطيع بل يحسن بالداعية أن يحفظ القرآن كله ويستظهره متى تيسرت له أسباب ذلك ، ليكون أقدر على استحضاره والاستشهاد به في كل مناسبة ممكنة ، فالقرآن بحر لاينفد ، ومعين لاينضب لإعداد

الدعاة . بل إن مما يلزم الداعية الموفق أن يحسن تلاوة القرآن بإتقان وترتيل كما أمر الله ، وأن يدرس من أحكام التجويد ما يصحح به قراءته ، حتى يتلوه بخشوع وتأثر وحزن فإن وجد بكاء بكى ، وإلا تباكى .

وعلى الداعية أن يحذر من الانحراف ، وسوء التأويل لآيات الكتاب ، وحملها على معان تخرجها كما أراد الله بها .

والإليك — أخى الداعية — طرفاً من هذا الانحراف والتحريف :

١ — إخضاع النصوص للواقع الزمنى ، وإن كان مغالفاً لأحكام الإسلام ، كما رأينا ذلك فى محاولات تسويغ نظام الفائدة فى البنوك عند سطوة النظام الرأسمالى فى البلاد الإسلامية ، ومثلها محاولات تبرير التأميم للشركات الخاصة ، والمصادرة للملكيات المشروعة بعد ذلك أيام سطوة الاشتراكية ١١ .

٢ — تجزئة النصوص وتفكيكها ، وعدم معرفة واقعها وسبب نزولها ، مثل من يفسر قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾^(١) دون أن يضم إليها قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِمَحْرَبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبَعِّمُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾^(٢) .

فنزلت الآية الثانية على أن مازاد على رأس المال فهو ربا ، قليلا كان أو كثيراً ، أما عبارة (أضعافاً مضاعفة) فى الآية الأولى فهى وصف لبيان الواقع الذى كان عليه الجاهلون قبل الإسلام فى تعاملهم بالربا ، وليس قيداً لإباحة الربا القليل .

— اتباع التشابهات وترك المحكمات ، وهذا أصل من أصول الزيغ والضلال كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾^(٣) .

(١) سورة آل عمران الآية ١٣٠ .

(٢) سورة البقرة الآيات ٢٧٨ ، ٢٧٩ .

(٣) سورة آل عمران الآية ٧ .

أما علم التفسير :

فهو من أهم العلوم على الإطلاق لكونه يعين على فهم المراد من كلام الله تعالى بقدر الطاقة البشرية وقد دون في تفسير القرآن الكريم مئات ومئات من الكتب والمجلدات منها ما طبع ومنها ما يزال مخطوطاً ، من كتب التفسير ما يذهب أصحابها مذهب الرواية . ويسمى « التفسير المأثور » وأشهرها « تفسير ابن جرير الطبري » و « تفسير ابن كثير الدمشقي » .

ومن كتب التفسير ما ينحو أصحابها منحى الدراية ويسمى « التفسير بالرأى » وهذا النوع من التفسير يتلون بلون مذهب صاحبه ، وينطبع بطابع عصره وثقافته وتخصّصه .. فإن كان يغلب عليه النحو واللغة والبلاغة والاعتزال فيأتى تفسيره مصبوغاً بصبغة اللغة والنحو والمباحث البلاغية ، والآراء الاعتزالية — كتفسير الكشاف — للزحخشري ، وإن كان يغلب عليه الفقه ، والأحكام التشريعية ، والآراء المذهبية . فيأتى تفسيره مصبوغاً بصبغة الفقه والأحكام وعرض الآراء كتفسير القرطبي للإمام القرطبي .

« قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، أما التفاسير التي في أيدي الناس ، فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة ، ولا ينقل عن المتهمين ، والتفاسير المأثورة بالأسانيد كتفسير وكيع بن أوى قتيبة وأحمد بن حنبل واسحق بن راهوية . وأما الزحخشري فتفسيره محشو بالبدعة وطريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية وأن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصولهم مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة ، وتفسير القرطبي خير منه بكثير وأقرب إلى طريقة أهل الكتاب والسنة وأبعد عن البدع ، وإن كان كل من هذه الكتب ، لا بد أن يشتمل على ما ينقد ، ولكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها ، ومن ثم تفاسير أخرى كثيرة جداً كتفسير ابن الجوزي والماوردي . » ١ هـ .

ويحسن بالداعية أن لا يكتفى بكتاب واحد من كتب التفسير القديمة أو الحديثة .. بل عليه أن يقتبس من كل كتاب خير ما فيه ، ولب ما يتميز به ، ويحترز مما فيه من آراء ومذاهب مخالفة لعقيدة السلف ، ومذهب أهل السنة والجماعة ، بل ينبغي عليه أن يأخذ بالحكمة التي تقول « كل بشر غير معصوم يؤخذ من كلامه ويترك » .

وأريد أن أوصي كل من يقرأ أى كتاب من كتب التفسير هذه الوصايا .

١ — الاهتمام بلباب التفسير .

وذلك بالإعراض عن الحشو والفضول والاستطراد ، والتطويل في المجادلات الكلامية ، والخلافات الفقهية والمباحث النحوية ، والنكات البلاغية .. وغير ذلك من ألوان الثقافات التى شغلت حيزاً ضخماً من كتب التفسير ، حتى حجب قارئها عن إدراك أسرار كلام الله تعالى ..

٢ — الإعراض عن الإسرائيليات :

ويمكن أن نصنف الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : ماجاء مؤكداً للقرآن الكريم .

القسم الثاني : ماجاء مخالفاً لها .

القسم الثالث : ماجاء مسكوتاً عنه .

أما ماجاء مؤكداً للقرآن الكريم فيجوز نقله وروايته والاستشهاد به لحديث البخارى عن عبدالله بن عمر مرفوعاً : « بلغوا عنى ولو آية » ، وحدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج ، ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار . كقصص الأنبياء مع أقوامهم ، وأحوال اليوم الآخر وغيرها .

أما ماجاء مخالفاً للقرآن والشريعة بشكل عام فلا يصح روايته والاستشهاد به على أنه حق ثابت ووحى منزل كقول اليهود : عزيز بن الله ، وأنهم شعب الله المختار ، ولن تمسهم النار إلا أياماً معدودة ، وكقولهم على الأنبياء بما لايتفق مع عصمتهم ، وما لايليق بهم . علماً بأن القرآن سجل على أهل الكتاب عامة ، واليهود خاصة تحريفهم لكبتهم وقولهم على الله بغير علم .

أما ماجاء مسكوتاً عنه ، ولم يعلم فى الشرع صحته أو نفيه .. فلا تصدقه ولا نكذبه ، وإن كان يجوز لنا حكايته والتحدث عنه لا على سبيل الاستدلال ، وإنما على سبيل الحكاية ونقل الخبر .. لعموم قوله ﷺ « حدثوا عن بنى اسرائيل ولا حرج .. » . من هذا القبيل أسماء وأصحاب الكهف ، ولون كلهم ، وعدتهم ، وعصا موسى من أى شجر كانت ، وأسماء الطيور التى أحيها الله لإبراهيم عليه السلام ، وتعيين البعض الذى ضرب به القتل من البقرة .. إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى فى القرآن مما لافائدة فى ذكره ، ولا مصلحة فى التفصيل فيه .

وقد عقب العلامة الشيخ « أحمد محمد شاكر — رحمه الله — في كتابه (عمدة التفسير) فقال وأحسن فيما قال : إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل على صدقه أو كذبه شيء ، وذكر ذلك في تفسير القرآن وجعله قولاً أو رواية في معنى الآيات ، أو تعيين مالم يعين فيها ، أو تفصيل ما أجمل فيها شيء آخر ، لأن في إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذي لانعرفه صدقه ولا كذبه مبين لمعنى قول الله سبحانه ، ومفصل لما أجمل فيه ، وحاشا لله ولكتابه من ذلك ١١ » .

وأن رسول الله ﷺ — إذ أذن بالتحدث عنهم — أمرنا أن لانصدقهم ولا نكذبهم ، فأى تصديق لرواياتهم وأقاويلهم أقوى من أن نقرنها البيان ؟ اللهم غفراً .. اهـ .

٣ — الخذر من الروايات الموضوعة والضعيفة : وإذا كان على الداعية أن يحذر من الإسرائيليات التى تتنافى مع قدسية التشريع ، وعصمة الأنبياء .. فإن عليه كذلك أن يحذر من الروايات الموضوعة والضعيفة التى تتنافى أيضاً مع حقائق التشريع وعصمة الأنبياء .

٤ — الخذر من الأقوال الضعيفة والآراء الفاسدة : ومما ينبغى أن يحذر منه الداعية : الأقوال الضعيفة بل الفاسدة فى بعض الأحيان ، وقد تكون هذه الأقوال صحيحة النسبة إلى قائلها من جهة الرواية ولكنها ضعيفة أو مردودة من جهة الدراية ومقاصد التشريع ، وليس هذا بمستغرب مادامت صادرة من غير معصوم ، فكل بشر يصيب ويخطئ وهو معذور فى خطئه إذا كان بعد تحرر واجتهاد ، واستفراغ الوسع فى طلب الحق .

فما على الداعية أو المفسر إلا أن يتجنب فى تفسيره هذه الأقوال والآراء مهما تكن مكانة قائلها حتى لانعطى لأعداء الإسلام الفرصة فى الطعن فى مبادئ الإسلام الخالدة — لأن الحق دائماً — كما يقول الإمام على كرم الله وجهه — لا يقاس بالرجال ، وإنما يقاس الرجال بالحق .

ب — السنة النبوية وكتبها :

السنة النبوية هى المصدر الثانى لشريعة الإسلام ، وبالتالى هى الركن الأساسى لثقافة الداعية .. والسنة — كما هو معلوم — هى شارحة القرآن والمبينة له ، والمفصلة لما

أجمله .. وفيها يتمثل التفسير النظري ، والتطبيق العملي لكتاب الله ، قال تعالى يخاطب رسوله ﷺ ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَلَ إِلَيْهِمْ ﴾^(١).

والسنة النبوية تشمل أقوال النبي ﷺ وأفعاله وتقريراته وأوصافه وسيرته ، فهي سجل حافل لحياته ، وجهاده ﷺ في سبيل دعوته ، صوت من جوامع الكلم ، وجواهر الحكم ، وكنوز المعرفة ، وأسرار الدين وحقائق الوجود ، ومكارم الأخلاق ، وروائع التشريع ، وخوالد التوجيه ، ودقائق التربية وشواغخ المواقف ، وآيات البلاغة .. ثروة طائلة هائلة ، لاتنفذ على كثرة الإنفاق ، ولاتبلى جدتها على طول الزمن والأيام ، ولايستغنى داعية يريد أن يحدث أو يدرس أو يحاضر أو يحطف أو يكتب .. عن الرجوع إلى هذا المعين الفياض ، والمنهل العذب ، ليستقى منه — بقدر مايتسع واديه — فيرتوى ويروى ويأخذ ويعطى ، ويمتلئ ويفيض .

ثم ماذا عن كتب السنة ؟

في الحقيقة أن كتب السنة كثيرة جداً ، ولكن ينبغي للداعية أن يقدم ماهو الأهم منها مثل الكتب الستة (صحيح البخارى — صحيح مسلم — سنن أبى داود — سنن النسائى — سنن الترمذى — سنن ابن ماجه) وسند الدارمى وموطأ مالك ، ومسند أحمد .

ولبعض هذه الكتب مختصرات يمكن أن تكفى من لم تسعفه الهمة والوقت بقراءة لأصول ذاتها وأهم هذه المختصرات هي :

— التجديد الصريح للزبيدى : وهو مختصر للبخارى حذف منه المكررات والمعلقات والأسانيد .

— مختصر صحيح مسلم للمنذرى : قام على تحقيقه ناصر الدين الألبانى .

وهناك كتب جامعة عملت على جمع هذه الكتب أو بعضها مثل :

— جامع الأصول لابن الأثير جمع فيه أحاديث الأصول الخمسة : الصحيحين ، وسنن أبى داود والترمذى والنسائى ، وجعل سادسها موطأ مالك بدلاً من سنن ابن ماجه .

(١) سورة النحل الآية ٤٤ .

— مجمع الزوائد للهيثمى : جمع فيه زوائد مسانيد الإمام أحمد ، والبزار ، وأبى يعلى ، ومعجم الطبرانى الثلاثة ، وهو مطبوع فى عشرة أجزاء ، والمراد زوائد هذه الكتب على الكتب الستة على اعتبار ابن ماجه منها .

وقد قام أحد علماء الحديث فى القرن الحادى عشر — وهو العلامة محمد بن محمد سليمان الرودانى — المتوفى بدمشق عام ١٠٩٤ هـ بجهد مشكور فى الجمع بين كتابى ابن الأثير والهيثمى وأضاف إليهما زوائد الدارمى ، وابن ماجه ، فكان هذا الكتاب بحق موسوعة حديثة جمعت أكثر من عشرة آلاف حديث نبوى من أربعة عشر كتاباً ، وسمى كتابه « جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد » .

وهناك لون آخر من تجميع الأحاديث وهو التجميع حسب أوائل الحديث ، وفقاً لترتيب الحروف الهجائية من ذلك :

— « الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير » للحافظ السيوطى .

— « الفتح الكبير بزيادة الجامع الصغير » للحافظ السيوطى وقد أضاف إليه زيادات ضمها الشيخ النبهانى .

— « الجامع الكبير » للحافظ السيوطى الذى حاول فيه أن يجمع كل ماوصل إليه من كتب الحديث وقد رتبته الشيخ « علاء الدين على المتقى » من علماء الهند على الأبواب والموضوعات فى كتابه الذى سماه « كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال » .

وتمت كتب أخرى متخصصة هدفها تجميع نوع معين من الأحاديث من ذلك :

- كتاب « الأذكار » للإمام النووى .
- كتاب « الكلم الطيب » لابن تيمية .
- كتاب « الأدب المفرد » للبخارى .
- كتاب « شعب الإيمان » للبيهقى .
- كتاب « رياض الصالحين » للنووى .
- كتاب « الترغيب والترهيب » للمنذرى .
- كتاب « عمدة الأحكام » للحافظ المقدسى .
- كتاب « بلوغ المرام من أدلة الأحكام » للحافظ ابن حجر .
- كتاب « الإمام » لابن دقيق العيد .

وإلى جانب هذه الأنواع من الكتب توجد كتب الشروح وهى كتب مهمة نافعة ولا يستغنى عنها داعية أو عالم .. وهى مفاتيح لمن أراد أن يفتح مغاليق ما أشكل عليه من الأحاديث ، وهى مصابيح تنير الطريق لمن يريد معرفة ماتتضمنه الأحاديث النبوية من أحكام وآداب وتشريع وتوجيه ولايسع عالماً أن يعرض عن هذه الثروة ويبدأ وحده من جديد ، فهذا مناف لمنطق العلم ، ومنطق العقل ومنطق التاريخ .

ومن هذه الكتب :

أ — شروح البخارى مثل عمدة القارى للعينى ، وإرشاد السارى للقسطلانى ، وفتح البارى لابن حجر .

ب — شروح مسلم ، وأبرزها : شرح النووى ، وشرح الأئبى والسنوسى .

ج — شروح أبى داود مثل « معالم السنن » للخطابى ، و« تهذيب السنن » لابن القيم ، و« عون المعبود » للديانوى و« بذل المجهود » للسهارنغورى .

د — شروح الترمذى مثل : « عارضة الأحوذى » لابن العرنى ، و« تحفة الأحوذى » للمباركفورى .

هـ — شروح النسائى مثل : تعليقات « السيوطى » و« السندى » على السنن الكبرى .

— وشرح الموطأ : مثل « المنتقى » لأبى الوليد الباجى ، و« تنوير الحوالك » للسيوطى ، و« المسوى » للدهلوى و« أوجز المسالك » لمحمد زكريا الكاندهلوى .

— شرح المسند ، مثل : « الفتح الربانى » لأحمد عبدالرحمن البنا ، وتعليقات أحمد محمد شاكر على بعض الأجزاء .

— شروح « مشكاة المصابيح » المسمى « مرقاة المفاتيح » للشيخ على القارى ، ومرعاة المفاتيح للمباركفورى .

— شروح الجامع الصغير : مثل « فيض القدير » للعلامة المناوى ، و« السراج المنير » للعزى .

— شروح الأربعين النووية ، والخمسين الرجبية وأعظم شروحها : هو شرح ابن رجب الذى سماه « جامع العلوم والحكم » فى شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم .

— شرح رياض الصالحين ، وهو المسمى « دليل الصالحين » في أربعة مجلدات .
— شرح أحاديث الأحكام مثل « الأحكام » شرح « عمدة الأحكام » لابن دقيق العيد ، و « نيل الأوطار » شرح « منتقى الأخبار » للعلامة الشوكاني ، و « سبل السلام » شرح « بلوغ المرام » للعالم الصغاني .

كما ينبغي على الداعية أن يهتم بكتب « غريب الحديث » وهى التى تعنى بشرح المفردات ، والجمل الغريبة فى الحديث مثل « غريب الحديث » لأبى عبيد ، و « الفائق فى غريب الحديث » للزخشرى . و « النهاية فى غريب الحديث والأثر » لابن الأثير ، و « مشارق الأنوار » للقاضى عياض .

تنبيهات لابد منها :

١ — الحذر من وضع الأحاديث فى غير موضعها : وعلى الداعية كذلك أن يحذر من سوء الفهم للأحاديث الصحاح والحسان التى وردت فى كتب السنة .. فحرفها بعض الناس عن مواضعها ، وتأولوها على غير تأويلها ، وبعدها بها عما أراد الله ورسوله .

من ذلك : رأينا بعض الناس فى العصر الحديث يتخذ من الحديث الصحيح الذى رواه مسلم فى قصة تأييد النخل — وهو قوله ﷺ : « أنتم أعلم بأمر دنياكم » مستنداً لعزل التشريع الإسلامى فى المجالات الاقتصادية والسياسية ونحوها بزعم أن الرسول ﷺ فوض لنا تنظيم أمر دنيانا ، وشئون حياتنا بهذا الحديث .. والحديث إنما يقصد بأمر دنيانا : الشئون الفنية المتعلقة بالوسائل والكيفيات ، مثل شئون الزراعة والصناعة ونحوها مما ترك لعقول الناس واجتهادهم — ولو كان الأمر كذلك كما يقولون — لما أنزل الله أطول آية فى كتابه لتنظيم شأن دنىوى اقتصادى وهو كتابه الدين ، ولما جاءت مئات النصوص من الآيات والأحاديث تنظم علاقات الناس فى حياتهم الدنيوية والاقتصادية .

٢ — الحذر من دعة التشكيك فى الأحاديث الصحيحة :

وعلى الداعية أن يكون واعياً لحملات التشكيك التى شنّها خصوم الإسلام من مبشرين ومستشرقين وعملاء ملاحدة .. على الحديث والسنة ، والتى أثرت — وبالأأسف — فى بعض من ينتمون إلى الإسلام بأسمائهم وأنسابهم ومن عمل الغزو الفكرى عمله فى رؤوسهم ، حتى رأينا منهم من ينكر السنة أصلاً ، ومنهم من يطعن فى كرام الصحابة ، ومنهم من يشكك فى دواوين السنة الأصلية حتى

صحيح البخارى ، ومنهم من يرد الأحاديث الصحاح المشهورة اتباعاً للهوى ، ومنهم من يفسر الأحاديث على مزاجه ليتخذ من ذلك وسيلة للطعن عليها ، والتشهير بها ، ومنهم من يردد شبهات المستشرقين والمبشرين ترديد البيغاوات وهو لا يدري أو يدري .

ولقد صادف هذا الغزو التبشيري الاستشراق فراغاً ثقافياً وتخلفاً فكرياً بالنسبة لمصادر الإسلام وثقافته ، فتمكن وعشش وفرخ .. وتطاول الجهل بعنقه ، ورأسه ليفرض نفسه على الأحاديث المتفق عليها ، المتلقاة بالقبول من الأمة ليردها بجرأة وقحة ..

ومن الكتب التى يستفاد منها رد الحملة التبشيرية على السنة وكشف عوارها :

١ — السنة ومكانتها فى التشريع الإسلامى د . مصطفى السباعى .

٢ — السنة قبل التدوين د . عجاج الخطيب .

٣ — الأنوار الكاشفة (فى الرد على كتاب أبى رية) . ١ . عبدالرحمن اليماني .

٤ — الحديث والمحدثون د . محمد أبوزهرة .

٥ — دفاع عن أبى هريرة : د . عجاج الخطيب .

٦ — دفاع عن السنة : د . محمد أبوشهبة .

٣ — الحذر من الأحاديث الضعيفة والواهية :

وعلى الداعية أيضاً أن يحذر من الأحاديث الواهية والمنكرة بل الموضوعية .

وقد حذر علماء السنة من رواية الحديث الموضوع إلا مع التنبيه عليه ، وبيان أنه موضوع ليحذر منه قارئه أو سامعه ، قال الإمام النووي : « تحرم رواية الحديث الموضوع مع العلم به فى أى معنى كان ، سواء الأحكام والقصص والترغيب والترهيب وغيرها إلا مبيناً ، أى مقروناً ببيان وضعه وذلك لما جاء فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم عن سمرة بن جندب مرفوعاً ، « من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » .

وقد تخصص لهذه الأحاديث من علماء الأمة من كشف عوارها ، ووضح باطلها ، وفضح عورات الوضاع والمزيغين .

وإذا كان الله تعالى قد تكفل بحفظ القرآن الكريم من التحريف والتبديل إلى يوم

البعث والدين .. فتكفله جل جلاله لحفظ السنة من الدس والوضع تبع لذلك .. ذلك لأن السنة النبوية مؤكدة للقرآن الكريم ومبينة له ، ومفصلة لما أجمل فيه . وباستطاعة كل مسلم أن يرجع إلى أى مصدر من مصادر السنة ، ليعرف بيقين درجة الحديث من حيث الصحة أو الضعف أو الوضع .. بما لا يقبل الالتباس أو الشك .

ونحن لانكر أن كثيراً من الأحاديث الواهية والموضوعة قد تسلفت إلى كثير من الكتب فى مختلف العلوم من التفسير والتصوف والرقائق ، حتى فى بعض كتب الفقه والأحكام ومن ثم دخلت على كثير من الدعاة .. وبخاصة ذوو الطابع الشعبى منهم آفة الاستشهاد بهذا النوع من الأحاديث لما فيها من الغرائب والمبالغات التى ترضى أذواق العوام ، وتثير إعجابهم .

وكثيراً مايستند هؤلاء إلى ماشتهر من أن الأحاديث الضعيفة تجوز روايتها فى فضائل الأعمال ، ومجال الترغيب والترهيب .. ونحو ذلك .

علماً أن العلماء الذين أجازوا الاستشهاد بالضعيف فى فضائل الأعمال لم يفتحوا الباب على مصراعيه وإنما وضعوا شروطاً ثلاثة :

- ١ — ألا يكون الحديث شديد الضعف حيث يكون واهياً قريباً من الموضوع .
- ٢ — أن يندرج تحت أصل شرعى معمول به ، ثابت بالقرآن أو السنة الصحيحة .
- ٣ — ألا يعتقد عند الاستشهاد به ثبوته عن النبي ﷺ بل يعتقد الاحتياط ، وبناء على الشرط الثالث لا يجوز للمستشهد أن يضيف الحديث الذى استشهد به إلى النبي ﷺ بصيغة الجزم والقطع ، بل عليه أن يقول : روى عن كذا ، أو نقل عن كذا ، أو ورد عن كذا .. وما أشبه من صيغ التضعيف والتهميش ، وأما قوله : قال رسول الله ﷺ كذا .. فمردود وغير جائز وغير لائق .

ومن هذا يتبين أن أحداً من علماء الأمة لم يفتح الباب على مصراعيه لرواية الأحاديث الضعيفة بل اشترطوا الشروط الثلاثة المذكورة ، فضلاً عن الشرط الأساسى وهو : أن يكون فى فضائل الأعمال ونحوها ، مما لا يترتب عليه حكم شرعى .

وأنصح الداعية أن يرجع إلى الكتب التالية لمعرفة تحقيق أى حديث شك فى صحته ، أو تبين له وضعه :

- ١ — كتاب « الإحياء » للإمام الغزالى مع تخرج أحاديثه للحافظ العراقى ، وهو مطبوع

متداول ومراجعته ضرورية لطالب العلم .

٢ — قراءة مقدمة كتاب « الترغيب والترهيب » للمنذرى التى بين فيها أنواع الأحاديث التى يذكرها ، والمصطلحات التى يستخدمها لبيان درجاتها قوة وضعفاً ، حتى لا ينقل الضعيف الشديد الضعف ، وهو يحسب أنه حسن أو صحيح لجهله باصطلاح صاحب الكتاب .

٣ — كتاب « فيض القدير » أو المختصر « التيسير للمناوى الذى رمز لما جاء فى « الجامع الصغير » للسيوطى بـ (ص) للصحيح و (ض) للضعيف .

٤ — كتاب تخرىج أحاديث « الكشف » للحافظ ابن حجر .

٥ — كتاب تخرىج أحاديث « الهداية » للإمام الزيلعى .

٦ — كتاب « المقاصد الحسنة » للإمام السخاوى .

٧ — كتاب « تمييز الطيب من الخبيث فيما ورد على ألسنة الناس من الحديث » لابن الديبع الشيبانى .

٨ — كتاب « كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس » للعجلونى ، وهو أجمعها وأوفاهما ، وهو مرتب على حروف المعجم .

٩ — كتاب التفسير لابن كثير ، لكون ابن كثير حافظاً متقناً ناقداً ، يعنى بتخرىج ما يورده ، والتعقيب عليه غالباً ، بالتوثيق أو التضعيف .

ومن الكتب المهمة أيضاً التى لا يستغنى عنها داعية أو طالب علم — كتب « الموضوعات » أى الكتب التى جمعت فى طياتها الأحاديث المفتراة على رسول الله ﷺ وهى مرتبة كمايلي :

١ — كتاب « الموضوعات » لابن الجوزى .

٢ — كتاب « اللالىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة » للإمام السيوطى .

٣ — كتاب « تحذير الخواص من أكاذيب القصاص للسيوطى .

٤ — كتاب المنار المنيف فى الصحيح والضعيف لابن القيم .

٥ — كتابا « الموضوعات الكبرى » و « الموضوعات الصغرى » للشيخ على القارى .

٦ — كتاب « تنزيه الشريعة المرفوعة من الأحاديث الموضوعة » لابن عراق .

٧ — كتاب « الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة » للإمام الشوكاني .

٨ — كتاب « الأسرار المرفوعة » للشيخ الكنوي .

فعليك — أخى الداعية — اقتناء هذه الكتب جميعاً ومطالعتها ، والاستفادة منها — لتكون عندك الحصيلة الكافية في معرفة أى حديث من حيث صحته أو حسنه أو ضعفه أو وضعه ، والله الموفق والمهادي إلى سواء السبيل .

جـ - السيرة النبوية وأهميتها :

على الداعية أن يوجه عناية خاصة للجزء العملى من السنة ، وهو الذى يتعلق بسيرة النبى ﷺ وهديه فى كافة شعبون الدين والدنيا .. ولعل من النافع هنا أن نذكر الأخوة الدعاة بأن للسيرة مصادر شتى غير كتب السيرة الرسمية المعروفة مثل : « سيرة ابن هشام » وشرحها للسهيلى المسمى « الروض الأنف » أو « السيرة الحلبية » ونحوها .. فلا بد من الانتفاع بتلك المصادر كلها ما أمكن ذلك .

من هذه المصادر ::

١ — القرآن الكريم وتفسيره وبخاصة المأثورة منها .

٢ — كتب الحديث ، فهى كما تتضمن أقوال النبى ﷺ تتضمن أيضاً أفعاله وتقريراته وأوصافه الخلقية ، ومن ذلك مراحل دعوته وجهاده وغزواته وهى سجل حافل لحياته كلها ﷺ .

٣ — كتب الشمائل والهدى النبوى مثل : « الشمائل المحمدية » للترمذى ، و« الشفاء » للقاضى عياض ، و« زاد المعاد فى هدى خير العباد » لابن القيم .

٤ — كتب التاريخ العام مثل : تواريخ الطبرى ، وابن الأثير ، وابن كثير ، ففى كل منها فصول ضافية عن السيرة النبوية ، ولاسيما « ابن كثير » وقد فصلت السيرة من تاريخه ، وطبعت محققة مستقلة .

٥ — كتب « دلائل النبوة » وهى التى تعنى بما ظهر على يديه من الآيات والخوارق وما نبأ به من الغيوب .

٦ - وأخيراً كتب في السيرة مستحدثة كتب فيها أعلام الكتاب والمحققين في العصر الحديث من أظهرها : « خاتم النبیین » للشيخ محمد أبوزهرة ، « فقه السيرة » للشيخ محمد الغزالي ، « فقه السيرة » للشيخ سعيد رمضان البوطي ، وغيرها من الكتب الهامة .

د - علم التوحيد :

لأنريد بدراسة هذا الفن دراسة منظومات المتأخرين في علم التوحيد وشروحها مثل « الجوهرية » ونحوها ولادراسة « العقائد النسفية » ومايتبعها من شروح وحواش : ولادراسة المطولات الكلامية مثل شرح المقاصد أو شرح المواقف وماشابهها .

فلم يعد كثير من مباحث هذه الكتب يحتاج إليه العقل المعاصر أو يستسيغه ، ولم يعد يكفي للرد على شبهات الفلسفة الحديثة ، وماتثيرة من مشكلات فكرية واعتقادية .

لهذا يجب توفير الجهد الذهني الضخم الذي يبذل في هضم هذه الكتب ، وحل ألغازها ، لما هو أجلى في الدفاع عن العقيدة وتثبيتها ، ومواجهة تحديات أعداء الإسلام ومؤامراتهم .. فالذي نريده من دراسة العقيدة الإسلامية مراعاة مايلي :

١ - أن يكون كتاب الله عز وجل ، وماينبه من صحيح السنة هو المصدر الفذ للعقيدة الإسلامية المنشودة ، بعيداً عن الشوائب والزوائد والفضول .. وبهذا تبقى العقيدة على صفائها ووضوحها وبساطتها ، ولايجعل آراء مدرسة معينة أصلاً يحمل القرآن عليه ، وتجر الآيات لتأييده .

٢ - أن نتبع منهج القرآن الكريم في مخاطبة العقل والقلب معا من أجل تكوين الإيمان الصحيح الثابت ، فبناء العقيدة على العقل وحده كما هو إتجاه الفلاسفة ، أو على القلب وحده كما هو إتجاه الصوفية .. لايتفق مع شمول المنهج الإسلامى الذى يقوم الإيمان فيه على اقتناع العقل ، وانفعال القلب ، وصدق الإرادة .

٣ - الاهتمام بأدلة القرآن الكريم التى ذكرها لإثبات معتقداته ، وإقناع مدعوية ، والرد على خصوصه .. مثل : أدلة القرآن على وجود الله التى أشار إليها ابن رشد فى

كتاب «مناهج الأدلة» والعقاد في كتابه «الله» والشيخ الجسر في كتابه « قصة الإيمان » وغيرهم ، وتلك أدلته على التوحيد ، وعلى البعث وعلى نبوة محمد ﷺ وكلها أدلة عقلية برهانية صريحة وليست خطائية كما وهم بعض المتكلمين .

٤ — الاستفادة من ثقافة العصر ، وخصوصاً في ميادين العلوم البحتة كالفلك والطب والفيزياء وعلم الحيوان والنبات .. لتأييد قضايا العقيدة وتثبيتها ، كما فعل ذلك كثير من المؤلفين في زماننا من المسلمين والأجانب مثل « قصة الإيمان » للشيخ نديم الجسر ، وصاحب كتاب « العلم يدعو إلى الإيمان » وأصحاب كتاب « الله يتجلى في عصر العلم » ومؤلف « الله والعلم الحديث » ومؤلف « الإسلام يتحدى » وكتاب « الله جل جلاله » لسعيد حوى .

٥ — أن نتبنى طريقة السلف فيما وصف الله سبحانه به نفسه من غير تكيف ولاتمثيل ، ولاتأويل ولاتعليل ، وهى الطريقة التى انتهى إليها أساطين علم الكلام من الأشاعرة وغيرهم .. فما وجدوا بدا سوى ان يقرّوا بطريقة القرآن فيما وصف الله به نفسه ، وفيما يليق بجلاله إثباتاً ونفيّاً .

يقول الإمام فخر الدين الرازى في كتابه « أقسام الذات » : « لقد تأملت المناهج الفلسفية ، والطرق الكلامية — فلم أرها تشفى علياً ، أو تروى غليلاً ، ورأيت خير الطرق طريقة القرآن » .

اقرأ فى الإثبات ﴿ الرحمن على العرش استوى ﴾^(١) ، واقرأ فى النفى ﴿ ليس كمثله شيء ﴾^(٢) ومن جرّب مثل تجربتي ، عرف مثل معرفتي .

٦ — نتبع شبهات المبشرين والمستشرقين والشيوعيين وغيرهم من خصوم الإسلام وتلاميذهم .. والرد عليها رداً علمياً فكرياً مركزاً بلسان العصر منطق الحجة ، وسلاح العلم .. حتى لاتبقى شبهة لتشكك ، أو حجة لمعترض .

ويمكنك أن تستعين بهذه الكتب « حقائق الإسلام ، وأباطيل خصومه » للعقاد ، و« المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام » لمحمد محمود الصواف ، « ومفتريات على الإسلام » لأحمد محمد جمال ، « الغزو الفكرى وأثره فى المجتمع الإسلامى المعاصر » للدكتور على عبدالحليم محمود وغيرها من الكتب .

(١) سورة طه الآية (٥) .

(٢) سورة الشورى الآية (١١) .

هـ — الفقه وأصوله :

ولا بد للداعية من قدر يناسب من الثقافة الفقهية ، بحيث يعرف أهم الأحكام الشرعية في العبادات ، والمعاملات والآداب ، والأحوال الشخصية .. ومالم يعرفه أو يستحضره يكون قادراً على مراجعة حكمه في مصادره ومطائه الوثيقة ، وذلك مهم للداعية من عدة نواح ليستطيع أن يجيب السائلين عن شئون العبادة ، وقضايا الزواج والطلاق ، وأحكام الحلال والحرام ، وأصول البيع والشراء ، والتعامل الاقتصادي — مما يكثر الناس السؤال عنه ، ويلجئون عادة إلى الدعاة يلتمسون منهم الفتوى في ذلك ، فمن لم يكن متضلعا من الفقه سكت أو تهرب ، وفي ذلك إضعاف لموقفه وتأثيره .. أو أفتى بغير علم ، وهذه هي الطامة والضلال المبين كما في حديث صحيح عن ابن عمر مرفوعا : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رعوساً جهالا ، ففسلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا » .

ولاشك أن الداعية إذا كان متمكناً من الفقه يصحح ما يقابله من أخطاء ، وأن يقوم ما يواجهه من انحرافات في ضوء الأحكام الشرعية .

وكذلك يعمل جاهداً على تطعيم عظامه ودروسه بالأحكام المهمة التي يحتاج إليها الناس ، في وقتها فإن تحدث مثلاً عن الزكاة أو الصيام أو الحج أو غيرها .. لم يقتصر حديثه على محض الترغيب والترهيب ، بل يحرص على إعطاء سامعه أو قارئه خلاصة الأحكام الأساسية لكل منها بأسلوب سهل قريب مقبول .

فالداعية الناجح هو الذى يعظ الناس ويفقههم بحيث لا يطغى وعظه على فقهه ، ولا فقهه على وعظه .. فهذا يكون أكثر تشويقاً ، وأحسن جاذبية في ميادين التبليغ والدعوة إلى الله تعالى :

ونوصي الداعية هنا بعدة أمور :

١ — أن يعرض على ربط الأحكام بأدلتها من الكتاب والسنة والقياس والإجماع .. لأن الدليل يكسو الحكم أو الفتوى نوراً وجمالاً ، ويعطيه قوة قناعة واستجابة .

ويمكنه هنا الانتفاع بكتاب « أحكام القرآن » للجصاص وابن العرى ، وكتاب « آيات الأحكام » للشيخ السائس ، والشيخ الصابوني عدا عن كتاب « تفسير أحكام القرآن » للقرطبي .

ويمكنه أيضاً الانتفاع بكتب فقه الحديث مثل : « الأحكام » لابن دقيق العيد ، و« نيل الأوطار » للشوكاني ، و« سبل السلام » للصنعاني ، و« فقه السنة » للشيخ سيد سابق ، ويمكن أيضاً الانتفاع بكتب الفقه مثل « المغني » لابن قدامة الحنبلي ، و« المجموع » للنووي الشافعي و« الاستذكار » لابن عبد الله المالكي ، و« المحلى » لابن حزم الظاهري ، و« البدائع » في الفقه الحنفي .

وعلينا أن لانسى الانتفاع بكتب الشيخين الجليلين : « الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية ، و« زاد المعاد » لابن القيم .. وكذلك الانتفاع بكتاب « الفقه على المذاهب الأربعة » للجزيري .

٢ — وإذا كان الداعية ملتزماً بمذهب من المذاهب الفقهية المتبوعة المعتمدة .. فلا يمنع هذا من التعرف على أدلة مذهبه ليطمئن قلبه ، ولامانع شرعاً من ترك المذهب واعتناق مذهب آخر معتمد إن رأى ضرورة ذلك ، ورحم الله من قال : « من قلد عالماً لقي الله سالماً » .

فإذا كان أهلاً للنظر في الأدلة ، واستوفت فيه شروط الترجيح .. فلا بأس أن يترك بعض مسائل المذهب ويأخذ بأحكام مذهب آخر لكونها أنهض دليلاً ، وأقوى حجة .. وهذا ما يعرف بالاجتهاد الجزئي عند علماء الفقه والأصول .

٣ — ويحسن بالداعية أن يتعرف على المذاهب الأخرى ، وبخاصة التي يتبعها بعض من يدعوهم ، فإن كان مالِكياً وهو في بيئة حنبلية ، أو كان شافعيّاً وهو في بيئة حنفية .. مثلاً ، فينبغي له أن يلم بأهم ما يميز به مذهب البلد عن مذهبه ، حتى لا ينكر على الناس ما لا يجوز أن ينكر ، لأن المنكر لا يمكن أن نقول عنه أنه منكر إلا إذا اتفق على إنكاره ، أما إذا كان الحكم في حدود الاجتهاد ووجهات النظر .. فلا يجوز أن نسمي الحكم المخالف منكراً .

فلا يجوز للداعية مثلاً إن كان حنفي المذهب أن ينكر وهو في خطبة الجمعة على من يدخل المسجد ويصلي ركعتين خفيفتين بحجة أن الفقه الحنفي يمنع من الصلاة والإمام يخطب ، لأن الإمامين الجليلين الشافعي ، وابن حنبل يجيزان لمن يدخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين تحية المسجد لحديث جابر الذي رواه مسلم وأحمد وأبو داود قال جاء سليك العطفاني يوم الجمعة ورسول الله ﷺ قاعد على المنبر ، فقعد سليك قبل أن يصلي ، فقال له النبي ﷺ أركعت ركعتين ؟ قال : لا ، قال : قم فاركعهما .

ومما ينصح به الداعية أن يقرأ — على الأقل — كتاباً في الفقه المقارن مثل : « بداية المجتهد ونهاية المقتصد » لابن رشد .

٤ — ينبغي على الداعية أن يقتدى بالقرآن والسنة في تعليل الأحكام ، وبيان حكماتها ومعقوليتها وثمراتها في الأنفس والحياة ، وربطها بواقع الحياة حتى تقع من النفس موقع القبول .

ثم ماذا عن علوم أصول الفقه ؟

ولابد للداعية أن يلم بعلم أصول الفقه حتى يعرف الأدلة المتفق عليها وهي : الكتاب والسنة ، والتي اتفق عليها جمهورهم وهي : القياس والإجماع والتي اختلفوا فيها بعد ذلك كالاستحسان ، والاستصلاح ، والاستصحاب ، وشرع من قبلنا ، وقول الصحابي ، وما إلى ذلك مما تفرقت فيه وجهات النظر .

وإذا كان الكتاب والسنة هما الأصلين والمصدرين الأساسيين ، فكيف نستنبط منهما الأحكام ؟ ومن يجوز له الاستنباط ومن لا يجوز ؟ ومن يجوز له التقليد ومن لا يجوز ؟ .

ولابد للداعية — إن كان أهلاً للنظر — أن يعرف الراجح من المرجوح ، ليأخذ بالراجح بعد جهد واستيعاب ويعذر الآخرين بالمرجوح ، أو يقنعهم إن استطاع دون أن يحدث في ذلك ضجة ، أو يسبب فرقة أو فتنة ، وليكن شعاره في اختلاف وجهات النظر : « نعمل فيما اتفقنا عليه ، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه » .

وليس من الضروري للداعية أن يقرأ المطولات في الأصول فهذا شأن المتخصص ، وحسبه أن يقرأ ما يعطيه فكرة ملائمة مثل « جنة الناظر » لابن قدامة ، و« إرشاد الفحول » للشوكاني .

ومن كتب المحدثين في الأصول : كتاب « أصول الفقه » للشيخ الخضري ، و« علم أصول الفقه » للشيخ خلاف وهو أحسن ما كتب بأسلوب العصر .

ويحسن للداعية تنمية لهذا أن يعرف نبذة عن تاريخ الفقه الإسلامي ، ونشأة المذاهب وتطورها ويكفي في هذا « تاريخ التشريع » للخضري ، و« خلاصة تاريخ التشريع » لخلاف .

و — علم الترية وآداب السلوك :

ولابد للداعية أيضاً من قدر مناسب من الثقافة السلوكية التي تبحث الجانِب

الأخلاق والعاطفى فى تكوين المسلم واعداده روحيا وتربوياً وسلوكياً .. وتبحث أيضاً دراسة آفات النفوس ، ومداخل الشيطان إليها ، وكيفية وقايتها وعلاجها وتبحث كذلك تقوية صلة العبد بالله وكيفية تغذيتها والسييل إليها ، والوصول إلى أعلى مراتبها .

وعلىنا أن نلحظ فى هذا العلم أمرين هامين :

الأول : الانحراف :

لا ينكر المتخصصون لدراسة هذا العالم أن بعض الذين دخلوا فى سلك التصوف ، واهتموا بعلاج آفات النفوس التى أثرت فيهم عوامل أجنبية من مسيحية أو هندية أو فارسية أو يونانية إلى جوار العوامل الإسلامية أيضاً وأنها قد دخلت فيهم على مر الأزمان أفكار غريبة من شتى المصادر المذكورة وغيرها ، حتى وجد من ينسب إلى التصوف من يقول بالحلل أو الاتحاد أو وحدة الوجود ، وكان لبعضهم كلام عن « قدم النور المحمدى » وكلام عن تربية المريد أن يكون بين يدى الشيخ كاليت بين يدى الغاسل ، وأن يعتقد فى شيخه العصمة ، وأن يعترف لشيخه بكل شئ حتى بخاطرة السوء .. هذا عدا عن بعض غلو بعض المتصوفة فى الزهد إلى حد خروجهم عن وسطية الإسلام إلى رهبانية النصارى — إلى غير ذلك من هذه الانحرافات الاعتقادية والفكرية والسلوكية والذى نريد أن نؤكد عليه فى هذا المجال :

أولاً : أن التصوف الفلسفى كله مرفوض من أساسه وإذا مرّ عليه الداعية فى طور الدراسة فإنما يمر للرد عليه وتبيان فساده ومنافاته للإسلام ونريد بالتصوف الفلسفى ، التصوف القائم على فكرة « الحلل » و « الاتحاد » و « وحدة الوجود » .

ثانياً : وجد من المتصوفة من نسب إليهم فكرة « الحلل ووحدة الوجود » ولكن هم فى الواقع براء مما اتهموا به ونسب إليهم — ونحن لا يمكن أن نتهم إنسانا بالكفر إلا إذا أقر به باللفظ الواضح الصريح أو قامت البيئة على كفره وفساد اعتقاده .. أما أن نأخذ بالشبهة أو الظن فإن الظن — فى نظر الشرع — لا يغنى عن الحق شيئاً .

ثالثاً : يجب أن نتقى من التصوف ما يخدم العقيدة الإسلامية ، والأخلاق الإسلامية ، وندع كل ما فيه شائبة أو ريبة ، ونتفع فى ذلك بمن نقد الصوفية كأمثال ابن الجوزى فى كتابه « تلبس إبليس » ، وشيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابه « الفتاوى » للاستئناس بما كتبوه فى نقدهم لما ذهب به بعض المتصوفة من مخالقات شرعية .

كما نرى أن من الإنصاف أن نبين أن فى التراث الصوفى على ما فيه من بعض المآخذ — فوائد لاتنكر — وإليك أختى الداعية أهمها :

١ — إنه يجمع كثيراً من أقوال الصالحين ، وحكم الزهاد والعباد ، ومآثر أهل التقوى والبصيرة .

٢ — إن فيه لفتات روحية مشرقة في فهم الآيات والأحاديث والتعليق عليها لا توجد عند غيرهم .

٣ — إن للمتصوفة من الممارسات والتجارب في إصلاح الباطن وعلاج آفات النفوس ، وتقويم اعوجاج السلوك ما لا يوجد عند طائفة أخرى .

٤ — إن في أقوالهم ومواعظهم حرارة وحيوية يلمسها قارئها ، ولعل ذلك نتيجة المجاهدة النفسية ، والرياضة الروحية التي يعانونها ، وليست النائحة كالكلى .

٥ — إن الصوفية الأوائل الذين وضعوا أسس التصوف ومهدوا طريقه ، رفضوا كل محاولة لإخراجه عن الشرع ، وأبوا إلا تقييده بالقرآن والسنة . يقول الإمام الرباني الجنيد رحمه الله : « مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة ، الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول ﷺ » .

ويقول أبو يزيد البسطامي رحمه الله : « لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى تربع في الهواء فلا تغفروا به حتى تنظروا كيف تجدوناه عند الأمر والنهي ، وحفظ الحدود ، وأداء الشريعة » .

ويقول الإمام سهل التستري رحمه الله : « أصول طريقتنا سبعة : التمسك بالكتاب والاعتناء بالسنة ، وأكل الحلال ، وكف الأذى ، وتجنب المعاصي ، ولزوم التوبة ، وأداء الحقوق » .

٦ — إن من أئمة الدعوة السلفية من تكلم في التصوف وألف فيه ، وردّ على باطله ، وأشاد بما فيه من حق كما يتضح ذلك في رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية مثل « العبودية » و« التحفة العراقية في الأعمال القلبية » و« رسالة الفقراء » وغيرها من الفتاوى والرسائل والبحوث التي ظهرت في مجلدين من مجموع الفتاوى .

أحدهما : تحت عنوان « التصوف » المجلد الحادى عشر .

ثاليهما : تحت عنوان « علم السلوك » المجلد العاشر .

وكذلك مؤلفات تلميذه المحقق العلامة ابن القيم في ذلك وهى كثيرة منها « طريق

الهجرتين وباب السعادتين » و« وعدة الصابرين » و« الداء والدواء » وأعظمها « مدارج السالكين شرح منازل السائرين » في ثلاثة مجلدات .

وأنصح الداعية بالإضافة إلى الكتب التي سبق ذكرها أن يقتنى الكتب التربوية السلوكية التالية :

- ١ — إحياء علوم الدين للإمام الغزالي .
- ٢ — الرقائق للإمام عبدالله بن المبارك .
- ٣ — رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي .
- ٤ — منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي .

الثاني : النظام الإسلامي :

ومن أهم ما ينبغي للداعية أن يدرسه دراسة وعى وفهم وهضم النظام الإسلامي أو شمولية مبادئ الإسلام ، أو فلسفة الإسلام التشريعية .

ونعني بهذا دراسة الإسلام خالصاً غير مشوب متكاملاً غير مجزأ .. الإسلام باعتباره نظاماً كاملاً للحياة ، الحياة الفردية ، والحياة الاجتماعية ، والحياة المادية ، والحياة المعنوية .. ولا يغني عن هذه الدراسة للإسلام المتكامل دراسة العلوم الإسلامية من التفسير والحديث والفقه والتوحيد ونحوها ، لأنها لاتعطي نظرة عامة للإسلام في الكون والحياة والاسان ، وإنما تعطي نظرات متفرقة لجوانب معينة ، كل على حدة ، دون أن يكون بينها أى ارتباط أو تنسيق .

وأن الخطر على فهم الإسلام فهماً صحيحاً يتمثل في عدة أمور يجب التحرز منها :

- ١ — أن يزداد على الإسلام ، وتلصق به مالميس منه من رواسب الديانات السابقة ، وثنية محرفة وشوائب النحل والمذاهب شرقية كانت أو غربية .. وذلك بعد أن أكمله الله للأمة ، وأتم عليها به النعمة ، والكمال لايقبل الزيادة كما لايقبل النقص ، ولهذا شدد الرسول ﷺ التحذير من الإحداث والابتداع في الدين .
- ٢ — أن ينقص من الإسلام ماهو من أجزائه وصلب كيانه أو يأخذ بعضه دون بعض ، كما فعل بنو اسرائيل بدينهم ، آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض .. وفي هذا العصر قامت محاولات لتجزئة الإسلام ، أو إهدار بعض تعاليمه ، كالذين يريدون الإسلام عقيدة بغير شريعة ، أو عبادة بلا جهاد ، أو ديناً بلا دولة ، أو سلاماً

بلا حرب ، أو زواجاً بلا طلاق ، والإسلام كما هو معلوم — وحدة متكاملة لا تقبل التجزئة ولا الانقسام .

٣ — أن تشوه تعاليم الإسلام في العقيدة أو العبادة أو الأخلاق أو التشريع .. فتعرض على غير حقيقتها ممسوخة مشوهة محرفة ، بفعل الجهل أو الهوى أو الغرض ، كما شوهت فكرة القضاء والقدر في العقيدة أو فكرة الجمع في العبادة ، أو فكرة الزهد في الأخلاق ، أو فكرة الطلاق وتعدد الزوجات في نظام الأسرة ، أو فكرة الجهاد في نظام الدولة ، أو فكرة الحدود في نظام العقوبات .

٤ — أن يختل التوازن بين قيم الإسلام وتعاليمه فيعطى بعضها دون حقها ، ويقدم ما يستحق التأخير ، ويؤخر ما يستحق التقديم .. فلا توضع الفروع موضع الأصول ، ولا تحتل النوافل مكان الفرائض ولا تقدم أعمال الجوارح على أعمال القلوب بل يوضع كل شيء في مرتبته دون غلو ولا تقصير وإلا اضطربت المعايير ، واختلت المقاييس .

ومن هنا ينبغي لمن يدرس النظام الإسلامى أو يكتب فيه تفادى هذه الأخطار الأربعة : من الزيادة فيه ، أو النقص منه ، أو التشويه له ، أو الإخلال بتوازنه .

فبناء على ما ذكر ينبغي للداعية أن يدرس نظام الإسلام على هذه الصورة .

أ — خالصاً مصفى من الشوائب والفضول والزيادات التى التصقت به على مر العصور ، ويجب العودة إلى نقاء الإسلام الأول المتمثل بالقرآن والسنة ، وسيرة الصحابة والسلف الصالح قبل أن تظهر الفرق وتطراً البدع وتنفقم الفتن .

ب — شاملاً متكاملاً غير مبتور ولا مجزأ ، ولا مخدوف منه .. بعقائده وتصوراته ، بشعائره وعباداته ، بأخلاقه وآدابه ، بنظمه وتشريعاته الاجتماعية والإقتصادية والسياسية والمدنية والجنائية .. مع وجوب الربط بينها وشدها جميعاً إلى أصل أصولها ، وأسس بنائها وهو توحيد الله عز وجل .

ج — سليماً كاملاً ، مبرء من تشويه المشوهين وتحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ، وذلك بالرجوع إلى المصادر الأصلية للإسلام ، مع العناية بتوثيق الدليل ، وحسن التعديل ، والاهتمام بإبراز خصائص الإسلام : ربانيته ، شموليته ، عالميته ، وسطيته ، توازنه ، واقعيته .

د — متوازياً منسقاً واضح التقاسيم محدد المفاهيم ، مرتب التعاليم ، بحيث يقدم فيه الأهم على المهم ، والمهم على غير المهم وتوضع مبادئه وأحكامه في مراتبها الشرعية العقيدة قبل العمل ، والعبادة قبل المعاملة ، والفرائض قبل النوافل ، والكبائر قبل الصغائر ، والأركان قبل غيرها .

لا بد للداعية إذن أن يقف على أرض صلبة من دراسة العلوم الإسلامية ومصادرها وأصولها دراسة وعى وهضم وتذوق ، ثم يستطيع أن ينفع بها ، وأن يخرج منها شرباً سائغاً مختلفاً ألوانه فيه شفاء للناس .

ثانياً الثقافة التاريخية :

ومن الثقافة اللازمة لمن نصّب نفسه للدعوة الثقافة التاريخية والإطلاع على وقائع التاريخ على حقيقتها .

فالتاريخ هو ذاكرة البشرية وسجل أحداثها ، وديوان عبرها ، والشاهد العدل لها أو عليها ، وبهنا في ذلك تاريخ الإسلام والأمة الإسلامية بخاصة ، وتاريخ الإنسانية بصفة عامة ، أعنى المواقف الحاسمة منه والملاحم الرئيسية فيه .

ولئلا يحتاج الداعية إلى التاريخ : لأن التاريخ يوسع آفاقه في اطلاعه على أحوال الأمم وتاريخ الرجال ، فقد يرى الإنسان بعين بصيرته كيف تعلم سنن الله في المجتمعات بلا محاباة ولا جور ؟ وكيف ترقى الأمم وتهبط وكيف تقوم الدول وتسقط وكيف تنتصر الدعوات وتهزم وكيف تحيا الحضارات وتموت وكيف ينجح القادة ويفشلون وكيف تنام القلوب وتصحو .

قال تعالى ﴿ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ (١)

ولأن التاريخ أصدق شاهد على ما يدعو إليه الدين من قيم ومفاهيم ، فهو مرآة مصقولة تتجلى فيها عاقبة الشاكرين لأنعم الله ، وعقوبة الكافرين بها .. وكيف يجنى من يغرس الخير ، ويحصد من يزرع الشوك ، ولذا عنى القرآن الكريم بذكر قصص السابقين ، وتواريخ الغابرين ، لما فيها من عبر بليغة وعظات حية .. كما قال تعالى ﴿ وكم

(١) سورة الحج الآية ٤٦

أهلكنا من قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد^(١) .

وكثيراً ما يعقب القرآن على نهاية الأمم تعقيبات تبرز ماوراءها من دروس وعبر مثل قوله تعالى بعد قصة نوح ﴿ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ﴾^(٢) وكفوله تعالى بعد قصة ثمود : ﴿ فلتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون ، وأنحينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ﴾^(٣) .

ويقول القرآن بعد قصة موسى عليه السلام وفرعون : ﴿ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ، وتمت كلمة ربك الحمسى على بنى إسرائيل بما صبروا ودمرنا ماكان يصنع فرعون وقومه وماكانوا يعرشون ﴾^(٤) .

والداعية يحتاج إلى أن يستشهد للمعانى والقيم التى يدعو إليها بأحداث التاريخ ، ومواقف الأبطال ، وأحوال الأمم فهذا أعون على تثبيتها فى العقول والقلوب .

ولأن التاريخ كثيراً مايعين على فهم الواقع المائل ، ولاسيما إذا تماثلت الظروف ، وتشابهت الدوافع ، وهذا ما جعل العرب قديماً يقولون : « ماأشبه الليلة بالبارحة » ، وجعل الغربيين يقولون « التاريخ يعيد نفسه » بل القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى حين أشار إلى تشابه الأقوال عند تشابه البواعث .. وذلك فى مثل قوله تعالى عن المشركين وطلبهم الآيات الكونية من رسول الله ﷺ كقولهم ﴿ لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية ﴾^(٥) فرد الله عليهم حين طلبوا هذا الطلب الذى يقصد منه التعجيز ﴿ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم ﴾^(٦) .

ونود أن نبه الداعية الذى يطالع التاريخ إلى الحقائق التالية :

١ — أن يستخرج المغزى الأخلاقى للتاريخ ، واتجاهات الأحداث فيه ، وحصادها الناطق بلسان الحال وأن يستنبط منه رؤوس العبر ، ومواقع العظمة لا أن يستكثر

(١) سورة ق الآية ٣٦ ، ٣٧

(٢) سورة هود الآية ٤٩

(٣) سورة البقر الآية ٥٢ ، ٥٣ .

(٤) سورة الأعراف الآية ١٣٧ .

(٥) سورة البقرة الآية ١١٨ .

(٦) سورة البقرة الآية ١١٨ .

من الجزئيات ، ويسهب بالتفصيلات والوقائع .

ب — أن يكون ذا وعى يقظ للوقائع التي تخدم موضوعه ، وتعمق فكرته ، وتقدم لها الشواهد الحية .. وليس من اللازم أن يجد هذه الوقائع في كتب التاريخ المتخصصة ، بل كثيرا ما يلتقطها بحسه الواعى من مصادر قد لا يلتفت إليها كثيرا رجال التاريخ ، فقد يلتقطها من القرآن الكريم فيما قص علينا من أخبار الأمم ، وقد يلتقطها من كتب الحديث والآثار .. وقد يلتقطها من بعض كتب الأحكام مثل كتاب « الخراج » لأبى يوسف ، وقد يلتقطها من كتب الأدب ، أو كتب الحسبة ، أو كتب الرحلات ، أو كتب الفتاوى ، أو غيرها .

ج — أن يعنى بسير الرجال ، ومواقف الأبطال ، وبخاصة العلماء ، والدعاة ، والمرشدون الربانيون ، والأئمة المجتهدون .. في تاريخنا ثروة من السير تتمثل فيها الأسوة الحسنة والقُدوة الصالحة ، وتبرز الشخصية المسلمة مجسدة في مواقف وأعمال .. كما نلمس ذلك في كتب الطبقات والتراجم ، ونجد ذلك في « وفيات الأعيان » و« طبقات ابن سعد » و« تهذيب التهذيب » و« حلية الأولياء » و« وصفة الصفوة » .

د — أن يهتم بربط الحوادث والوقائع بأسبابها وعللها المعنوية والأخلاقية ، فالذى يطالع تاريخنا الإسلامى بعمق ويتأمل سيره بدقة ، يجد أن المد والجزر ، والامتداد والانكماش ، والنصر والهزيمة ، والازدهار والذبول ، والغنى والفقر .. كلها ترتبط بمقدار صلة الأمة بالإسلام أو انفصالها عنه ، وقربها من تعاليمه أو بعدها عنها ، وحسبنا أن تلقى نظرة عجلى إلى عصر الراشدين ، أو عصر عمر بن عبد العزيز ، أو عصر الرشيد أو عصر نور الدين وصلاح الدين .. لنرى تمسكاً بالدين أو رجعة إليه ، ونرى ثمارها عزاً وازدهاراً ، والعكس بالعكس في عصور أخرى .

هـ — أن يكون محور التاريخ الإسلامى هو الإسلام نفسه دعوة ورسالة ، وأثره في تربية الأجيال ، وتكوين الأمة المسلمة ، وإقامة الدولة الإسلامية ، وبناء الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية ، وتأثير الإسلام في العالم كله ، وقدرته على الانتشار عند القوة ، والمقاومة عند الضعف ، واستطاعته التأثير في الناس ليعتنقوه عن رضى واختيار ، كما تم ذلك مع السلاجقة والتتار — واختزانه أيضا كل أسباب الحيوية ، وطاقات القوة لإمداد أمة الإسلام بروح الجهاد ، وعنصر المقاومة .. لإثبات الذات واستعادة المجد .

وينبغي للداعية أن يركز على الحقائق التاريخية التالية :

١ — يجب إبراز الجاهلية العالمية والعربية بكل أفكارها وتصوراتها ، ودعواتها ، وأساليبها .. بلا إفراط ولا تفريط .

ذلك أن النزعات التبشيرية ، والاستشراقية .. تريد أن تلبس الجاهلية الحاضرة لبوساً حسناً ، مضخمة ماكان لها من حسنات ، متغاضية عما عجت به من مثالب ، فقد طرب لذلك القوميون ، وخصوصاً من العرب ، فحرصوا على عرض الجاهلية العربية مبرأة من كل عيب .. كما يبدو ذلك في دراسة التاريخ والأدب ، ومسمى « المجتمع الغربي » متجاهلين كل التجاهل ماكان عليه العرب قبل الإسلام من فساد العقائد ، والأخلاق ، والأنظمة ، والتقاليد ١١ ورضى الله عن عمر الذي قال : « إنما تنقص عرى الإسلام عروة عروة ، إذا نشأ في الإسلام من لايعرف الجاهلية » .

وهذا بشرط ألا يمس ذلك ماتميزت به أمة العرب ولغة العرب ، وأرض العرب .. من خصائص ومزايا رشحتها لحمل الرسالة الإسلامية الخالدة إلى الناس ..

يقول الله تعالى : ﴿ الله أعلم حيث يجعل رسالته ﴾^(١)

٢ — ينبغي الاهتمام بحركات الإصلاح والتجديد في تاريخ الإسلام ، وبرجال التجديد الذين يبعثهم الله تعالى بين حين وآخر ليجددوا لأمة الإسلام أمر دينها .

٣ — كما يجب الالتفات إلى دور الإسلام ورجاله وأثره في حركات المقاومة والتحرير التي ظهرت في العالم الإسلامي ، منذ وطئت أرضه جيوش الاستعمار فرغم المكر الصليبي ، ومحاولات التخدير والتضليل .. لم يسلم الاستعمار من المقاومة الباسلة في كل بلد دخله وأريقته الدماء ، وسقط الشهداء تلو الشهداء .. ولم تزل المقاومة على مر الزمن حتى كان التحرير ، وكان الإسلام وعلماءه ودعائه . وراء هذا الجهاد للاستعمار بريطانياً كان أو فرنسياً أو إيطالياً ، أو أسبانياً ، كأمثال الشيخ ابن باديس في الجزائر ، والشيخ عمر المختار في ليبيا ، والشيخ العربي الدرقاوي في المغرب ، والشيخ عز الدين القسام في فلسطين ، ومئات غيرهم ، وقد شهد بذلك مؤرخون غربيون مثل « برنارد لويس » في كتابه « الغرب والشرق الأوسط » .

(١) سورة الأنعام الآية ١٢٤ .

وعلى الداعية أن يحذر في المجال التاريخي أمرين هامين :

الأول : أن يحذر الروايات التاريخية التي دونت بلا تمحيص ولا تحقيق .

الثاني : على الداعية أن يحذر التفسيرات المشوهة للتاريخ من قبل أعداء الإسلام .

في عصرنا اليوم الذي هو عصر الأهواء والعصبيات والتيارات الفكرية يتعرض تاريخنا الإسلامي لتفسيرات مشوهة مغرضة من قبل أناس قلبوا الحقائق وحرفوا الكلم عن مواضعه وإليك ، أخى الداعية — نماذج من هذا القلب والتشويه ١ .

فالمستشرقون والمبشرون .. حين يبحثون في التاريخ يخدمون به فكرة بيتوها عن محمد ﷺ ودينه وأصحابه ، فمحمد عند هؤلاء ليس برسول الله ، والإسلام ليس بدين الله ، وأصحابه ليس إلا عصابات من المغامرين المتنافسين على الدنيا المتعطشين لإراقة الدماء ، المكرهين الأمم بالقوة على الإسلام .. لا يعتقدون بدين سوى اليهودية والنصرانية ، أما الإسلام في زعمهم فهو نسخة محرفة منهما ، وتعليم بشر ، حتى الحضارة الإسلامية فإنها طبق الأصل عن حضارة اليونان والرومان .. ﴿ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون ﴾ (١) .

وفي سبيل هذا يغفلون أحداثاً قيمة ، ويضخمون أحداثاً تافهة ، ويعتمدون أخباراً ضعيفة أو مكذوبة يتصيدونها من أى كتاب ، ولو كان كتاب « الأغاني » للأصفهاني .

ويوجهون هذا كله توجيهاً مغرضاً مسموماً يؤيد اعتقادهم السابق عن الإسلام وكتابه ورسوله وأصحابه وأمته .. كأمثال المبشرين وجرجى زيدان وفيليب متى ، وسلامة موسى .

والماركسيون الشيوعيون .. يفسرون التاريخ — وفقاً لفلسفتهم المعروفة — تفسيراً مادياً طبقياً ، ويحاولون أن يطبقوا ذلك على نشأة الإسلام وظهوره ، ويسفون غاية الاسفاف ، ويحملون الوقائع والأحداث مالا تحتل ويقسمون الصحابة — رضى الله عنهم — إلى يمين ويسار ، ويديرون صراعاً موهوماً بينهم .

وكثيراً من كتاب المسلمين أنفسهم — وبالأأسف — يخلعون على حوادث التاريخ ، ومواقف رجاله ، ماعرفوه وخبروه من الأعياب السياسية ، ومواقف رجالها في هذا ..

(١) سورة التوبة الآية ٣٠ .

ويتخيلون العلاقة بين عمر وخالد ، أو بين عثمان وعلى ، أو بين على ومعاوية وطلحة والزبير — رضى الله عنهم أجمعين — من أمثال العلاقة بين الطامحين والطامعين من رجالات الأحزاب وتجار السياسة في عصرنا ، ويفسرون المواقف والأحداث تبعاً لهذا التصور الظالم ، المتجنى على هذا الجيل المثالي الذى لم يكتحل عين الدنيا برؤية مثله ، بل عقلت أم التاريخ أن تلد جيلاً مثل هؤلاء .

والقوميون من العرب .. يوجهون التاريخ الإسلامى كله وجهة قومية بحتة ، فالإسلام فى نظرهم انتفاضة عربية أو وثبة من وثبات العبقريّة .. ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه بطل قومى جادت به أمة العرب على الإنسانية !! .

فمن الطبيعى بعد هذا التفسير المشوه للتاريخ أن يغدو أبطال الإسلام ، وعلمائوه ، ورجالاته الكبار على مدار الزمن فى نظر هؤلاء أبطالا عربا ، وأن تسمى الحضارة الإسلامية أيضا « حضارة عربية » وذلك لقطع الصلة بين العرب وبين الإسلام علماً بأنه لولا الإسلام لما كان للمسلمين فى التاريخ بطولات ولا حضارة ولا أمجاد — ورحم الله الفاروق القائل فيما رواه الحاكم ١ « نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ، فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله » .

فعلى الداعية أن يحذر مثل هذه التشويهات والتفسيرات للتاريخ الإسلامى ، بل عليه أن يحذر الجيل المسلم من أن يقعوا فى شراكها ، ويتأثروا بمقاهيمها .

ثالثاً الثقافة اللغوية والأدبية :

وإذا كانت الثقافة الإسلامية لازمة للداعية فى الدرجة الأولى ، فإن الثقافة الأدبية واللغوية لازمة له كذلك ، لكونها مقومة للسان ، محسنة للتعبير ، محبة للسامع ..

واللغة بمفرداتها ونحوها وصرفها لازمة لسلامة اللسان ، وصحة الأداء ، وجودة التعبير .. فضلاً عن حسن أثرها فى السامع ، فالأخطاء اللغوية إن لم تحرف المعنى وتشوه المراد — يحجبها الطبع ، وينفر منها السمع .

وانظر — أخى الداعية — كم يقشعر جلدك ، ويتأذى سمعك حين تسمع داعية ينصب المرفوع ، ويرفع المنسوب ، ولا يفرق بين الفاعل والمفعول ، فلا يكاد ينهى كلمة من كلماته إلا أصابك ذهول ووهلة ، أو لطمك — ولطم الخليل وسيبويه معك — لطمة أى لطمة !! .

مثال ذلك : ذكر القرطبي في تفسير الآية الثالثة من سورة براءة أن أعرابيا قدم المدينة المنورة فقال : من يقرئني مما أنزل على محمد ﷺ ؟ فأقرأه رجل سورة براءة حتى أتى الآية الكريمة ﴿ أن الله برىء من المشركين ورسوله ﴾^(١) فقرأها عليه بالجر « رسوله » فقال أيضا أبرأ من رسوله !! فاستعظم الناس الأمر وبلغ عمر — رضى الله عنه — فدعاه فقال : يا أعرابى أبرأ من رسول الله ﷺ ؟ فقال يأمر المؤمنين : قدمت المدينة فأقرأنى رجل سورة براءة ، فقلت إن يكن الله بريئاً من رسوله فأنا أبرأ منه ، فقال عمر : ماهكذا الآية بأعرابى قال : كيف يأمر المؤمنين ؟ فقرأها عليه بالضم « ورسوله » فقال الأعرابى : وأنا والله أبرأ مما برىء الله ورسوله منه ، فأمر عمر ألا يقرئ الناس إلا عالم بلغة العرب .

والأدب بشعره ونثره وأمثاله وحكمه ووصاياہ وخطبه .. مهم جداً للداعية ، يثقف به لسانه ويجود أسلوبه ، ويرهف حسه ، ويقفه على أبواب من العبارات الرائقة ، والأساليب الفائقة ، والصور المعبرة ، والأمثال السائرة والحكم البالغة ، ويفتح له نافذة على الروائع والشواخ ، ويضع يده على مئات بل ألوف من الشواهد البليغة التى يستخدمها الداعية فى محلها فتقع من القلوب أحسن موقع وأبلغه وفى طليعة ذلك القرآن الكريم المعجز للبشر فى أسلوبه وبيانه ، وكذلك السنة النبوية التى تحاكى إعجاز القرآن الكريم فى جمال تعبيرها وبلاغتها .

ومما يؤكد هذه المعانى الشواهد التالية :

جاء فى الحديث الذى رواه أحمد وأبوداود : « إن من البيان لسحراً وإن من الشعر لحكمة » .

وسمع النبى ﷺ الشعر من أكثر من شاعر واستجاده واستزاد منه ، وكان من أصحابه شعراء معروفون مثل : حسان بن ثابت ، وكعب بن مالك ، وعبدالله بن رواحة — رضى الله عنهم — وأذن ﷺ لحسان — رضى الله عنه — أن يذود عن الإسلام بلسانه وشعره ، ويرد عن رسول الله ﷺ هجو شعراء قريش وكان يقول له : « اهجهم وروح القدس معك ، إن كلامك أشد عليهم من وقع النبل » .

وروى مؤرخو الأدب كثيراً من الشعر للخلفاء الراشدين وخصوصاً لعلى بن أبى طالب — رضى الله عنه — فقد روى عنه كثير من الشعر الجيد البليغ ، كما روى أيضاً لكثير غيرهم .

ومن لم يقل الشعر منهم فقد رواه ورغب فى روايته :

(١) سورة التوبة الآية (٣) .

فعن عمر بن الخطاب — رضى الله عنه — قال : « علموا أبناءكم السباحة والرمية وركوب الخيل ، ورووهم ماجمل من الشعر » .

وكان عبدالله بن عباس — رضى الله عنهما — من أروى الناس للشعر ، حتى حكوا أنه كان يحفظ رائية عمر بن ربيعة وكان يستند إلى الشعر في تفسيره للقرآن ، كما يعرف ذلك من محاورته لنافع بن الأزرق .

وهذا يدلنا على مقدار ما للأدب عامة ، وللشعر خاصة من تأثير في النفس البشرية ، كما يدلنا على أن العناية بالأدب ، والتضلع به ، والاطلاع على مصادره ، والحرص على ترديد فوائده ، والاستفادة منها عند الحاجة أمر لازم للداعية الناجح الموفق .

رابعاً : الثقافة الإنسانية :

ونعنى بها أن يلم الداعية إلماماً مناسباً بأصول ما يعرف الآن باسم « العلوم الإنسانية » مثل : علم النفس وعلم الاجتماع ، وعلم الإقتصاد ، وعلم الفلسفة ، وعلم الأخلاق ، وعلم التربية وعلم الجغرافيا .

ولما أوصينا الداعية بالإلمام بهذه العلوم لعدة أسباب :

— لأن موضوعها له علاقة وثيقة بموضوع الدعوة ، أو قل : إن موضوعها واحد وهو الإنسان ... الإنسان في الماضي أو الحاضر ، الإنسان فرداً أو مجتمعاً ، الإنسان ريفياً أو متحضراً ، الإنسان أمياً أو متعلماً ، الإنسان مفكراً أو مقلداً ، الإنسان حيث كان وكيف يكون

— ولأن الإلمام بهذه العلوم يعين على فهم الناس ، وبخاصة الذين تثقفوا بهذه العلوم ، وأصبحت جزءاً من تكوينهم الفكري ، ولإعدادهم الثقافي ، والداعية مأمور شرعاً أن يخاطب الناس على قدر عقولهم ، وأن يبين لهم بلسان ثقافتهم ليفهموا عنه ، ولا يستطيع ذلك مالم يكن بينه وبينهم قاسم مشترك من الثقافة ، ويقرب المسافة ، ويزيل الفجوة العقلية والنفسية بين عالم الدين والمثقفين بالعلوم الحديثة .

— ولأن لهذه العلوم في كثير من الأحيان رشحات ضارة على الثقافة المعاصرة ، وسموماً تنفثها في شتى المجالات ، لا يكاد يسلم منها كتاب أو مجلة أو صحيفة أو إذاعة أو غيرها ، ومن لم يعرف مصادر هذه الرشحات والسموم لم يستطع أن يقاومها بأسلوب علمي رصين بل لعلها — في بعض الأحيان — تتسلل إلى نفسه وتؤثر في فكره وقلبه ولسانه وهو لا يشعر ، ولهذا قيل : عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ..

والإمام الغزالي رحمه الله الذي سُمى بحجة الإسلام لو لم يكن عارفاً بالفلسفة الإغريقية ، والفلسفة اليونانية ، وغيرهما من الفلسفات التي سادت في عصره .. ولو لم يكن مطلعاً على سموم هذه الفلسفات وتأثيرها على الفكر الإسلامي وقتئذ لما أخرج لنا كتابه « تنهايت الفلاسفة » الذي رد فيه على كثير من مفاهيم الفلسفة الباطلة . التي أثرت ببعض المسلمين .

وإليك مثلاً فيما يستفيده الداعية من دراسة هذه العلوم :

حينما يقف الداعية ليتحدث إلى الناس عن موضوع « أثر التدين في بناء الأمم » مثلاً ، يمكن أن يستشهد بما قام به علماء النفس المحدثون من تجارب نفسية في بناء الشخصية الإنسانية على أساس التدين والإيمان .

من هذه الشواهد : ماسجله الطبيب النفسى الأمريكى الكبير المشهور الدكتور « هنرى لنك » في كتابه « العودة إلى الإيمان » وقد طبع كتابه إلى ما قبل سنوات — ٤٧ — مرة في أمريكا ، وقد أجرى أكثر من (ثلاثة وسبعين ألف) اختبار نفسى على عشرة آلاف نفس ، خرج منها بنتيجة هامة هي : « أن كل من يعتقد ديناً ، أو يتردد على دار العبادة ، يتمتع بشخصية أقوى ، وهو أفضل ممن لا دين له ، ولا يزال أية عبادة » .

ويستطيع الداعية بعد هذه الاستشهادات العلمية والتجارب الواقعية .. أن يرد على الذين يزعمون أن الدين أفيون الشعوب ، مخدر للشخصية الإنسانية ..

ومما يدعم هذا : مقاله الفيلسوف الأمريكى الشهير « وليم جيمس » (أن أعظم علاج للقلق هو الإيمان حقاً ولا شك » .

ومن المؤيدات : ما نقله « ديل كارينجى » عن الدكتور « أ.أ. بريل » قوله « إن المرء المتدين حقاً لا يعاني مرضاً نفسياً قط » .

ويعقب على ذلك « كارينجى » نفسه بقوله : « وعندى أن أطباء النفس ليسوا إلا وعاظاً من نوع جديد ، فهم لا يحضوننا على الاستمسك بالدين توقياً لعذاب الجحيم في الدار الآخرة فحسب ، وإنما يوصوننا بالدين توقياً للجحيم المنصوب في هذه الدنيا : جحيم قرحات المعدة ، والانهايار العصبى والجنون والانتحار » .

وأريد في هذا المجال — أخى الداعية — أن أقف قليلاً عند علم الفلسفة : إن الداعية

الواعى حين يلم بالفلسفة واتجاهاتها المادية والروحية ، والوضعية والمثالية وبتاريخ الفكر الإنسانى عامة والإسلامى خاصة يفيد من وراء دراستها جوانب عدة أذكر لك أهمها :

— أن يتمكن من فهم الأفكار والفلسفات التى غزت كثيراً من عقول أبناء المسلمين اليوم ، وأصبح لهم دعاة وعلماء ومروجون فى قلب ديار الإسلام من أساتذة الجامعات ، ورجال الأدب ، والثقافة والإعلام .. فهذا تقدمى ، وآخر ماركسى ، وثالث وجودى ، ورابع لامنتمى .. إلى غير ذلك من المدارس الغربية أو الشرقية ، الواقعية أو المثالية ، اليمينية أو اليسارية .. تختلف اتجاهاتها وتتفق على محاربة الإسلام .

فهذه المدارس لانستطيع مقاومتها فكرياً ما لم نحسن فهمها وتصورها ودراستها ..
وقديماً قال أهل النظر : « الحكم على الشيء فرع من تصوره » .

— أن يتمكن من الرد على الفكر المخالف للإسلام بسلاح الفكر نفسه ، لأن الرد على المخالفين بأدلة القرآن والحديث لا يصلح لهؤلاء إذ هم لا يؤمنون بهما .

وهذا ما فعله الإمام الغزالى — رحمه الله — فى كتابه « تهافت الفلاسفة » وما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية فى كتابيه « نقض المنطق » و« درء تعارض العقل والنقل » .. ولولا هضم هذين الإمامين للأفكار الفلسفية فى عصرهما ما استطاعا نقضها من القواعد .

وهذا ما يجب أن يصنعه كل داعية للإسلام مع الأفكار الوافدة الهدامة .

— أن يعرف — بدراسة تاريخ الفكر — الأصول والمنابع لكثير من التيارات الفلسفية ، والمذاهب الفكرية الحديثة كالمادية ، والشيوعية ، والوجودية .. وهذا يعين الأخ الداعية على تقويمها ونقدها نقداً علمياً مستوعباً كما يعرف الجذور التاريخية لكثير من التحريفات التى دخلت على الأديان الكتابية ذاتها كما يتضح ذلك من فكرة التثليث ، والصلب ، والفداء ، والبنوة لله وإلى ذلك يشير القرآن الكريم فى أهل الكتاب ﴿ ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ﴾^(١) .

— أن ينتفع بما يجده من نتاج العقل ، وثمار الحكمة مؤيداً لما معه من حقى خالص جاء به الوحي ، وفى الحديث الذى رواه الترمذى وابن ماجه « الحكمة ضالة المؤمن أئبى وجدها فهو أحق بها » .

(١) سورة التوبة الآية ٣٠ .

أما عن علمى التربية والأخلاق :
فهما من العلوم الإنسانية التى ينبغى للداعية أن يلم بهما وتختص فلسفة الأخلاق
بالبحث عن الخير والشر كما هو معلوم .

ومن الكتب النابغة فى علم الأخلاق :
« الفلسفة الخلقية » للدكتور توفيق الطويل .
« كلمات فى مبادئ علم الأخلاق » للشيخ الدكتور محمد عبدالله دراز .
« تهذيب الأخلاق » لابن مسكويه .

« دستور الأخلاق فى القرآن » للشيخ الدكتور محمد عبدالله دراز .
ولابد للداعية أيضاً من الاستفادة بعلوم التربية وخبرات المربين ، وتجاربهم العديدة
المتنوعة فى مجالات تعليم الكبار والصغار ، والانتفاع من أصول التربية وطرائقها فى
حسن توجيه المخاطبين ، وإيصال المعرفة إليهم وكيف يمكن التأثير فى عقولهم
وعواطفهم ، وإثارة حوافز الخير فى نفوسهم ، ومطاردة نوازع الشر بين جنوبهم ، مع
وجوب الاحتراز من النزعات الهدامة ، والشطحات المتطرفة فى الفلسفات التربوية
الحديثة والمعاصرة والاستفادة أيضاً بما سطرته الأقلام الإسلامية ، وأبرزته فى كل مجال
من مجالات التربية ، ومن الكتب النافعة فى هذا الباب :

« فلسفة التربية الإسلامية » للدكتور عمر الشيبانى . « فى أصول التربية
الإسلامية » للدكتور عبدالغنى عبود . « منهج القرآن فى التربية » للأستاذ محمد شديد .
« منهج التربية الإسلامية » للأستاذ محمد قطب . « تربية الأولاد فى الإسلام » للشيخ
عبدالله ناصح علوان .

خامساً : الثقافة العلمية :

نعنى بكلمة « العلم » مفهومها الشائع : أقام على الملاحظة والتجربة ، وخضع
للقياس والاختبار أو بعبارة أوضح ما كان تحت نطاق الحس ، وتجارب الخبر ، مثل علوم
الفيزياء ، والكيمياء ، والأحياء ، والفلك ، والطب ، والتشريح ، وغيرها .

ولانريد للداعية أن يتعمق فى دراسة هذه العلوم ، فإن هذا غير مقدور عليه ،
والعمر لا يتسع ، والطاقة لا تتحمل والمعارف لا تنتهى .

إنما نريد أن يطالع بعض الكتب الميسرة منها ، مما يعد لغير المتخصصين ، ولا بد أنه درس طرفاً من هذه العلوم في المرحلتين : الإعدادية ، والثانوية دراسة تمكنه من متابعة الفكر العلمى ولو بقدر فيما بعد .

والثقافة العلمية — أخى الداعية — مهمة في عصرنا للمثقفين عامة ، وللدعاة خاصة ، وذلك لعدة أسباب :

أ — إنها مهمة لفهم الحياة المعاصرة ، وقد أصبح العلم شريانها ، والمحرك لكثير من أمورها ، فما من بيت إلا دخلته آثار العلم الحديث من كهرباء ، وأجهزة وأدوات .. حتى بيوت العبادة ، ولا يحسن بالداعية أن يعيش في دنيا يسيرها العلم ، ويدير رحاها ، ولا يدرك الأوليات والأساسيات لهذا العلم .

ب — إن بعض ما يغرى إلى العلم يتخذ وسيلة للتشكيك في الدين مثل : « نظرية النشوء والارتقاء » في الكائنات الحية التى تعرف بنظرية التطور « لداروين » وغيره ، فلا بد من معرفة الأدلة العلمية في الرد على هذه النظرية حتى يستطيع الداعية أن يبين للناس حقيقتها وأدلة بطلانها علمياً ، فلا يتأثر بالدعايات الكاذبة .

ج — إن من الحقائق العلمية ما يمكن للداعية استخدامه في تأييد الدين ، وتوضيح مفاهيمه ، ونصر قضاياه ، والذب عنه ، بدفع شبهات خصومه ، ومفتريات أعدائه .

كيف يستخلم العلم في تأييد الدين ؟

١ — عن طريق العلم يضع الداعية النقاط على الحروف في الظواهر التى تدل على الله لمواجهة الماديين والملاحدة ، فيقيم الأدلة ، ويدحض الشبهات ، بوساطة فروع العلم المتنوعة ، من رياضيات ، وفلك ، وفيزياء ، وكيمياء ، وأحياء ، وطب وغيرها . كالاستشهاد بحقائق علمية أوردها « كريسنى موريسون » في كتابه « العلم يدعو إلى الإيمان » وأوردها ثلاثون عالماً أمريكياً في كتاب « الله يتجلى في عصر العلم » ، وأوردهما الدكتور أحمد زكى في كتابه « مع الله في السماء » . وأوردها الشيخ « سعيد حوى » في كتابه « الله جلّ جلاله » وكتب كثيرة غيرها .

٢ — عن طريق العلم يستطيع أن يؤيد الداعية كثيراً من الأحكام الشرعية ، ببيان

ما اشتملت عليه من جلب المصالح للناس ، ودرء المفاسد عنهم .. وبذلك يزداد الذين آمنوا إيماناً ، ويثبت المرتابون إن حصل لهم شك في كمال الشريعة ، وصلاحياتها للزمن .

فمثلاً يستطيع علم الطب أن يعطينا صورة واضحة لما تجنيه « أم الخبائث الخمر » على شاربها من أضرار جسمية ونفسية وعقلية .. على الفرد والمجتمع ومثل ذلك المخدرات ، والتدخين ، وأكل لحم الخنزير ، والزنا .. وكذلك يستطيع علم الأحياء ، ووظائف الأعضاء وعلم الطب وغيره ، أن يبين لنا حقيقة الفوارق الفطرية بين الذكر والأنثى ، وأن هذا التفاوت لم يكن عبثاً وأنه من الخير لكلا الجنسين ، وللجماعة كلها .. أن يكون لكل منهما عمله الذى يتناسب مع حدود استطاعته وقابلية فطرته .

٣ — ثمت مجال آخر يمكننا فيه استخدام حقائق العلم الحديث لتأييد حقائق الدين ، وذلك بتعميق مدلولات بعض النصوص ، وتوسيع نطاق مفهومها ، وزيادة توضيحها :

— فإذا قال القرآن الكريم عن النحل ﴿ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ﴾^(١) يستطيع عالم الأحياء ، أو الطب ، أو الأغذية .. أن يحددنا بسعة عن عسل النحل وألوانه ، وما فيه من شفاء ؟ وفيم يكون ؟ وكيف يكون ؟ .

— وإذا قال تعالى ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾^(٢) أو قال ﴿ وخلق كل شيء فقدره تقديراً ﴾^(٣) أمكن للعلم هنا بشتى فروعه أن يفيض في بيان دقة التقدير في كل ما خلق الله في الكون : فحجم الكرة الأرضية ، وبعدها عن الشمس بمسافة محدودة كذلك ، واشتغالها على كمية المياه في بحارها ومحيطاتها بهذا المقدار ، ووجود الغازات فيها بنسب ومقادير معلومة .. وغيرها .

كل ذلك يدل على روعة التقدير الإلهي ، والنظام الكوني لكل ما في الكون من مخلوقات وهذا يستطيع الداعية أن يعمق في عقول الناس وقلوبهم هذه المعاني الرائعة .. فيزدادوا بها إيماناً و يقيناً .

(١) سورة النحل الآية (٦٩) .

(٢) سورة القمر الآية (٤٩) .

(٣) سورة الفرقان (٢) .

سادساً : الثقافة الواقعية

ومن أهم مايلزم الداعية أن يتسلح بسلاح الثقافة الواقعية ، ونعنى بها : الثقافة المستمدة من واقع الحياة الحاضرة ، ومايدور به الفلك في دنيا الناس الآن .. في داخل العالم الإسلامى وخارجه .

ومن هنا يجب على الداعية في عصرنا أن يدرس :

١ — واقع العالم الإسلامى : بمعرفة خلاصة مركزة عن أوضاعه الجغرافية والإقتصادية ، والسياسية ، وتوزيع سكانه ، وأسباب تخلفه وتفرقه ، وعوامل تقدمه ووحدته ، وإمكانات تكامله اقتصاديا ، وتضامنه سياسياً وعسكرياً فضلاً عن تقاربه إجتماعياً وثقافياً ، أضواء على فكرة « الجامعة الإسلامية » أو « الكتلة الإسلامية ، أو « التضامن الإسلامى » باعتباره خطوة عملية في طريق « الخلافة الإسلامية » مشكلات الأقليات والأكثريات الإسلامية المضطهدة في الفلبين ، في قبرص ، في أريتريا ، في الحبشة ، في الإتحاد السوفيتى ، في أوروبا الشرقية ، في البانيا ، في يوغسلافيا ، في الصين ، في الهند .

أخذ فكرة عن اندلاع الثورات الاسلامية في عدة مناطق في المجتمع الاسلامى للانتصار على الأنظمة الكافرة من شيوعية واشتراكية .. كما يحدث في أفغانستان وسوريا والفلبين .

٢ — واقع القوى العالمية المعادية للإسلام :

وتتمثل هذه القوى في المثلث الرهيب : اليهودية العالمية ، والصليبية العالمية ، والشيوعية الدولية ، وهى قد تختلف فيما بينها مبدئاً وسياسة لكنها متفقة علينا معاداة وتآمرأ .

لابد من دراسة الأسباب والدوافع من وراء كيدها لنا : الحقد ، الطمع ، الخوف ، الاستعلاء ، التسلط .

ولابد من معرفة وسائلها في حربنا المتمثلة في الحرب السياسية ، في الحرب الاقتصادية ، في الحرب الفكرية ، خطورة هذه الحرب الأخيرة ، وأساليبها ، وأجهزتها التبشيرية مؤسساته وإمكاناته الهائلة الغارة النصرانية على العالم الاسلامى ، والصراع بين الإسلام والتبشير في إفريقيا ، التخطيط لتنصير أندونيسيا أكبر بلد إسلامى ، محاولات التنصير في

العالم العربى ، التعاون بين التبشير والاستعمار وكذلك الارتباط بين التبشير والشيوعية أخيراً .

ولابد من معرفة الاستشراق : أهدافه ووسائله ، لإسهامه فى إحياء التراث ، كتابات المستشرقين عن الإسلام ومدى علميتها ، المنصفون والمتحاملون من المستشرقين ، سموم الفكر الاستشراقى وآثارها فى عالمنا العربى والإسلامى من تلاميذ المستشرقين .

— ولابد من معرفة الغزو الشيوعى : عن طريق الخبراء والمساعدات ، والمؤسسات الثقافية ، والبحوث التعليمية والتدريبية إلى البلاد الشيوعية ، وتأييد الأحزاب الشيوعية فى الدخول بالتمويل والتوجيه والعمالة .

— ولابد من معرفة المؤسسات المشبوهة : الماسونية ، وماتفرع عنها : خطرهما وأساليها الماكرة ، وتغلغلها فى الطبقات الاستقرائية ، وأصحاب الجاه والسلطان ، وتسيير اليهودية العالمية لها بالخفاء للوصول إلى أغراضها ومخططاتها

ولابد من معرفة الغزو من الداخل : عن طريق العملاء ، وعبيد الفكر الغربى ، والأحزاب الموالية من ليبرالية ، ويسارية ، من احتضان الفرق المنشقة عن الإسلام كالقاديانية والإسماعيلية .. وغيرها من الفرق الباطنية الكافرة .

وينبغى هنا التنبيه على أمرين هامين :

أ — عدم التهويل أو التهوين من شأن القوى المعادية ومخططاتها حتى لا يؤدى ذلك إلى اليأس من مقاومتها .. أو الاستهانة بها والسكوت عليها .

ب — الاستفادة من الصراع القائم بينها بذكاء ودهاء واستغلال الفرص المناسبة لذلك ، كالصراع بين روسيا والصين ، وقد كان السلف يقولون : اللهم أهلك الكافرين بالكافرين وأخرجنا من بينهم سالمين .

٣ — واقع الأديان المعاصرة : معرفة اليهودية : ثوراتها المنحرفة ، وتلمودها الرهيب ، ونظرتها إلى الأميين (أى الأمم غير اليهودية) ، وانعكاس ذلك على الحركة الصهيونية وقيام إسرائيل . ومعرفة « المسيحية » طوائفها ، وكنائسها المختلفة وماينها من صراع ، محاولات التقارب بين بعضها بعضا ، محاولات تقربها من اليهودية ، وثيقة الفاتيكان بترثة اليهود من دم المسيح (عليه السلام) ، محاولات مايسمى « التقارب الإسلامى المسيحى » وأبعادها وأهدافها .

ومعرفة « أديان الشرق الأقصى الكبرى » مثل : « الهندوكية » ومدى انتشارها في بلاد الشرق الأقصى واثرها في حياة اتباعها .

٤ — واقع المذاهب المعاصرة : مآثر المذاهب السياسية في عصرنا الحاضر ، وما أكثر مدارسها واختلاف تطبيقاتها ، وتعدد مناهجها ! .

نرى ذلك في النظرية « الشيوعية الماركسية » ومدى اختلافها في تطبيق « لينين » وخلفائه في روسيا عن تطبيق « ماو » في الصين بل الخلافات التي وقعت بين « ستالين » ومن بعده « خروشوف » إلى « بريجنيف » .. وهذا يؤكد عجز الشيوعية عن تحقيق فلسفتها الخيالية في مساواة الدخول ، وزوال الدول ، وإشتركية المال .. ويؤكد هذا نخلى بعض زعماء الشيوعية في أوروبا الغربية عن بعض المفاهيم الأساسية للماركسية كنظرية الصراع الطبقي .

هذا عدا عن موقف الشيوعية عن الأديان عامة ، والإسلام خاصة ، وموقفها من القيم الأخلاقية وموقفها من الحريات .. فإنها معروفة لدى جميع الناس .

ونرى ذلك في « الرأسمالية » المعاصرة ، ومدى مغايرتها للرأسمالية في بداية نشأتها ، ويجب أن يتعرف الداعية : على الرأسمالية في أمريكا ، وأوروبا ، واليابان ، وعلى آثار الرأسمالية الآن وموقفها من الدين ، وعلى معنى قيام أحزاب ديمقراطية مسيحية في أوروبا .

ونرى ذلك في « الاشتراكية » وكثرة مدارسها ، واختلافها فيما بينها من إصلاحية إلى علمية والجامع بين الاشتراكيات المختلفة ، والفرق بين الاشتراكية والشيوعية ، والاشتراكية وموقفها من الدين ، ومعنى قيام أحزاب اشتراكية مسيحية في أوروبا .

ونرى ذلك في « الديمقراطية » وكثرة مدارسها واختلافها فيما بينها ، وادعاء كل من الشيوعية والرأسمالية والاشتراكيين لها ، وديمقراطية الصراع السياسى أو الاجتماع السياسى ، أو التحالف السياسى ، وكذلك أزمة الديمقراطية في العالم .

ونرى ذلك في « الدكتاتورية » وكثرة مسمياتها واختلافها فيما بينها ، وأنواعها : من دكتاتورية الفرد إلى دكتاتورية الطبقة إلى دكتاتورية الحزب .. وكذلك التعرف على التجربة الفاشية والنازية ، وأيضاً التعرف على أحوال الدكتاتوريات في عالمنا المعاصر ولاشك أن توقف الإسلام من هذه المذاهب المعاصرة نسيج وحده ، ماوافق الإسلام

منها في شيء خالفه في أشياء كثيرة — تميز الاسلام عنها في خصائصه ، في غاياته ، في وسائله ، في الدقة في تطبيقه .

ومن الخطأ الفادح إضافة الاسلام إلى مذهب أو تسمية أنظمة الاسلام بمسميات هذه المذاهب كأن تقول « ديمقراطية الاسلام » و « اشتراكية الاسلام » .

وعلينا أن نعلم أى جناية نجنيها على ديننا وأمتنا حين نضع الحلول المستوردة موضع الأنظمة الاسلامية المتميزة . يجب أن يؤمن جيل الاسلام اليوم بحتمية الحل الإسلامى ، وخلود الشريعة الإسلامية على مدى الزمان ولأن الإسلام دين الله الخالد الشامل المتجدد العالمى .. إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها : ﴿ أفحكم الجاهلية يبغون ، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ﴾^(١).

٥ — واقع الحركات الإسلامية المعاصرة : يجب على الداعية أن يتعرف على الحركات العالمية ، والحركات الإقليمية ، والحركات الجزئية ، والحركة الشاملة في العالم الإسلامى وأهم هذه الحركات : حركة الإخوان المسلمين الممتدة في (١٥) دولة من دول العالم الإسلامى ، وحركة الجماعة الاسلامية في باكستان ، والهند ، وحركة « ماشومى » في أندونيسيا ، والحركة الاسلامية في تركيا ، والحركة الاسلامية في افغانستان ، وحزب التحرير الاسلامى في الأردن وفلسطين ، وحركة التبليغ الإسلامى في مناطق عدة من العالم .

ويجب أن يتعرف أيضاً على أهمية الجامعات والمعاهد الاسلامية ، ووظيفتها ، وعلى دور وزارات الأوقاف ، والشئون الإسلامية واربطة العالم الإسلامى ، والندوة العالمية للشباب المسلم ، وغيرها من المؤسسات في نشر الدعوة الاسلامية ، وأخيراً على دور الدعاة المرشدين وأثرهم في تبليغ رسالة الاسلام .

٦ — واقع التيارات الفكرية المعارضة للإسلام : مثل التيار اليسارى أو الماركسى ، وهو تيار مادى النظر ، إلحادى الفكرة ، موال للمعسكر الشيوعى .

التيار الليبرالى ، وهو تيار استعمارى النظرة والفكرة الموال للمعسكر الغربى ، ويمثله كتاب وصحف وأحزاب .. وهو تيار علمانى لادينى .. التيار القومى (القومية العربية ، أو الطورانية ، أو الفارسية ، أو الكردية .. ونحوها) ، وهو تيار علمانى أيضاً ينادى دعائه بفصل الدين عن الدولة .

(١) سورة المائدة الآية (٥٠) .

٧ — واقع الفرق المنشقة على الإسلام : وأبرزها وأخطرها البهائية والقاديانية . أما البهائية فهي دين جديد يخالف للإسلام كل المخالفة ، ولا يزعم دعايتها أنفسهم أنهم من الإسلام وإن نشأت أول مائشآت في أرض الإسلام .

وأما القاديانية فهي فرقة مارقة تدعى نبوة جديدة بعد أن ختمت بنبوة محمد ﷺ وهذه تحاول جاهدة أن تلتصق بالإسلام ، وأمة الإسلام ، والمسلمين منها براء .. وكلا الفرقتين تحظى بمساندة القوى العالمية المعادية للإسلام .

وأريد أن أنبه بأن هناك فرقاً باطنية منبثة في العالم الاسلامى والعربى هنا وهناك ، وكلها حرب على الإسلام وأهله :

فرق تقول : بالوهية على — رضى الله عنه — وعصمة الأئمة .

وأخرى تقول : بالوهية أغاخان ، واستباحة المحرمات وشيوعية النساء والأموال .

وثالثة تقول : بالوهية الحاكم بأمر الله ، وإسماعيل الدرزي ، واستباحة المحرمات .

ورابعة تقول : بالدهرية ، وأساسها إنكار الخالق ، ونبد الأديان .

إلى غير ذلك من الاعتقادات الباطلة ، والمبادئ الكافرة التى تأصلت في كثير من الفرق والملل والى تعود جذورها — عند الأكثر منهم — إلى أصول يهودية .

٨ — واقع البيئة المحلية :

وعلى الداعية أن يدرس أيضا البيئة التى يعيش فيها ، ويعرف أوضاعها وتقاليدها ، ويتعمق في فهم مشكلاتها ، ونفسيات أهلها وما يؤثر فيها وأن يعرف أيضا أسلوب العمل الذى يتفق مع عقلية الناس واستعداداتهم ومستوى تفكيرهم ، ومبلغ استجابتهم وتقبلهم وتأثرهم .

فبلد انتشرت فيه الشيوعية أو الوجودية أو الاشتراكية مثلاً ، وأصبحت عند أهله انحرافات فكرية ، وعقدية وخلفية .. مثل هذا البلد تختلف الكتب التى ينبغى أن تنشر فيه ، ونوعية المحاضرات التى تحاضر فيه — تختلف كلياً عن بلد فيه نصارى ، وعن بلد فيه أفكار رأسمالية ، وعن بلد فيه نزعة إلى الحرية والديمقراطية .

ولابد من معرفة شاملة للمنحرفين .. ولابد من تخطيط شامل ، وأسلوب مناسب ، منسجم مع هذا وذاك .. كما على الداعية أن يعرف لغة هذه البيئة التى يدعوها إلى الله ،

ليكلمهم بلسانهم ، قال تعالى ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ﴾ .

ولهذا نرى معرفة اللغات الحية . أو لغة منها على الأقل — ضرورة للداعية في عصرنا اليوم ، وقد ثبت أنه ﷺ أذن لبعض أصحابه بأن يتعلموا بعض اللغات في عصرهم !! .

تلکم لمحات خاطفة لما ينبغي أن تقوم عليه ثقافة الواقع ولا يخفى أن هذه الثقافة لاتستمد من الكتب وحدها فهي ثقافة نامية متجددة مستمرة ، يمكن للداعية أن يجدها في الصحف ، والمجلات ، والنشرات ، وبطون كتب المطالعة .

والداعية ذو العقل اليقظ ، والحس المرهف .. يستطيع أن يأخذ مدداً جديداً من كل ماحوله من وقائع الحياة اليومية من أخبار الصحف ، ووكالات الأنباء ، وتعليقات المعلقين ويمكنه أن يعد لذلك سجلاً ، أو إرشيفاً فيه ما يهمه من هذه الوقائع والأخبار ، ويصنفها ويضعها عند الحاجة في مكانها ، فإن أحداث اليوم هي تاريخ الغد الذي يدرسه الدارسون ، ويحلّله الناقدون ويعتبر به المعبرون .

على أن لهذه الأخبار والأحداث مزية على الأحداث والأخبار الماضية ، وهي جدتها ، وحضورها في الأذهان ، والانفعال العاطفي .. ولهذا يكون لها أبلغ الوقع والتأثير !! .

بل يستطيع الداعية أن يتلقى معلوماته عن الواقع من مصادره الحية المباشرة ، بقاء الناس ومخالطتهم ومشاهدة أحوالهم ، والاستماع إلى أحاديثهم في الحضر والسفر ، فإن السفر نصف العلم ، ولهذا كان علماؤنا الأولون أكثر الناس ترحالاً في طلب العلم من أهله في مواطنهم .

تلکم — إخواني الدعاة — أهم المعالم الأساسية في تبيان الوسائل لإعداد الداعية ثقافياً ، وتكوينه علمياً وتهيئته حركياً ودعواً .

وبدون هذه الثقافة الشاملة لا يمكن للداعية بحال أن يعطى غيره ، وينفع أمته ، ويصلح مجتمعه ويعالج آفات القلوب ، ولا يمكنه أيضاً أن يكون داعية موفقاً ناجحاً ، له في الأمة أثر ، وفي الناس محبة وإجلال .

(١) سورة إبراهيم الآية ٤ .

فاحرص — أخى الداعية — أن تتزود بهذه الثقافات النافعة لتكون فى المجتمع منارة
دعوة ، وفى الأمة بدر وإصلاح ، وفى الإنسانية شمس هداية ، ولاشك إنك إن أخلصت
وثابرت وبلغت فالله سبحانه وتعالى يحقق على يديك ، وتبنى — بعون الله — مجد
الإسلام على ساعدك فتعزز أمة الإسلام بعد ذل ، وتغتنى بعد فقر ، وتتوحد بعد
فرقة ، وتتآخى بعد عداوة ، وتعود — بإذنه تعالى — خير أمة أخرجت للناس ،
وماذلك على الله بعزير .

آداب الداعى إلى الله تعالى

مع السامعين

وهى كثيرة من أهمها ، وهو من دقائق هذه الصنعة ، أن يصرف من يريد إرشاده عن الرذيلة إلى الفضيلة بتلويح في المقال ، وتعرّض في الخطاب مأمكناً فالتعرّض في ذلك أبلغ من التصريح ، فإن التأمل فيه إذا أدها إلى الشعور بالمقصود منه كان أوقع في نفسه ، وأعظم تأثيراً في قلبه ، وأدعى إلى التنبيه للخطأ مع مافية من مراعاة حرمة المخاطب بترك المجاهرة بالتوبيخ — وأيضاً التعرّض لانتهاك به سُبُجُف الهيبة ولا يرتفع معه ستر الحشمة ، أما صريح التوبيخ والتقريع الشديد العنيف فقد يورث الجرأة على المهجوم بالخلاف ، ويهيج الحرص على الإصرار والبقاء على ما ليم عليه لاسيما النفوس المنطوية على الكبر .

ألا ترى قوله تعالى في شأن ذلك الرجل الغيور على دين الله والدعاة إليه ﴿ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين ، اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون ﴾^(١) لما سمع بخبر الرسل عليهم الصلاة والسلام ، وإنكار القوم لهم حضر مسرعاً ودعاهم إلى اتباع هؤلاء الرسل برفق ولين ، تأليفاً لقلوبهم ، واستمالة لها نحو قبول النصيحة ، ووصف المرسلين بما يرغبهم في اتباعهم من التنزه عن الغرض الدنيوى . والاهتداء إلى خير الدين والدنيا ، ثم أبرز الكلام في معرض النصيحة لنفسه ، وهو يريد مناصحة قومه فقال ﴿ وما لى لأعبد الذى فطرنى وإليه ترجعون ﴾^(٢) أى أى مانع من جانبى يمنعنى من عبادة الذى خلقتنى ، والمراد تقرّيعهم على ترك عبادة خالقهم الى عبادة غيره ، كما ينبىء عنه قوله : ﴿ وإليه ترجعون ﴾^(٣) مبالغة في التهديد على وجه لطيف ، ثم

(١) سورة يس الآية ٢٠ ، ٢١ .

(٢) سورة يس الآية ٢٢ .

(٣) سورة يس الآية ٢٢ .

عاد إلى المساق الأول لقصد التأكيد ، وزيادة الإيضاح فقال ﴿ ألتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقدون إني إذا لفى ضلال مبين ﴾^(١) فوجه الإنكار إلى نفسه وهو يريد بهم به ، أى لألتخذ من دون الله آلهة وأعبدها ، وأترك عبادة من يستحق العبادة وهو الذى فطرني ، مبيناً حال هذه الأصنام التى يعبدونها من دون الله سبحانه إنكاراً عليهم ، وبياناً لضلال عقولهم ، وقصور إدراكهم ، لأنى إذا فعلت ذلك أكون ساقطاً في وهدة الضلال الذى لاشك فيه ، فإن اشركت ما ليس من شأنه النفع ، ولادفع الضر ، بالخالق المقتدر الذى لا قادر غيره ، ولاخير إلا خيره ضلال واضح وخسران مبين ، وهذا تعريض بهم . هذا سبيل الحكمة فاسلكه والله تعالى الموفق للصواب .

ومنها : التلطف في القول والرفق في المعاملة مع تحرى الإقناع ، فلهذا شأنه في نجاح المرشد في مقام الدعوة إلى الخير ، والقرآن يرشد إلى ذلك في مواضع كثيرة ، تأمل قوله تعالى ﴿ وجادلهم بالتى هى أحسن ﴾^(٢) أى أحسن طرق المناظرة والمجادلة من الرفق واللين ليسكن شغهم وتلين عريكتهم ، وهذا بالنسبة للمعاندين المجادلين بالباطل . وقوله تعالى ﴿ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ﴾^(٣) أى وإن أحد الفريقين من الموحدتين والمشركتين لعلى أحد الأمرين من الهدى والضلال الواضح — فإن هذا بعد ماتقدم من التقرير البليغ الناطق بتعيين من هو على الهدى ، ومن هو فى الضلال أبلغ من التصريح بذلك لجريانه على سنن الإنصاف المسكن للخصم الألد .

والسر في ذلك أن النفوس جبلت على الميل إلى العظمة وحب الكرامة ، وشبت في الغالب على الأنفة والرعوثة ، ونشأت على التقيد بالإلف والعادة فمن أراد صرفها عن غيها إلى رشادها ، وحاول الخروج بها عن مألوفاتها وعاداتها ولم يمزج مرارة الحق بحلاوة التلطف ، ولم يسهل صعوبة التكليف بطلاوة الرفق واللين ، كان إلى الانقطاع أقرب منه إلى الوصول ، ودعوته أجدر بالرفض من القبول وكان كمن رام أن يظهر ثوباً من الدنس فأوقد فيه ناراً فأحرقته — ألا ترى قوله تعالى ﴿ فقولاً له قولاً لنا لعله يتذكر أو يخشى ﴾^(٤) فإنه يفيد أن لين القول محل رجاء التذكر والاعتاظ ، والمعد للنفوس للخوف والانتزاج .

(١) سورة يس الآيتان ، ٢٣ ، ٢٤ .

(٢) سورة النحل الآية ١٢٥ .

(٣) سورة سبأ الآية ٢٤ .

(٤) سورة طه الآية ٤٤ .

وروى أبو أمامة أن غلاماً شاباً أتى النبي ﷺ فقال : يا نبي الله أتأذن لي في الزنا ؟ فصاح الناس به ، فقال النبي ﷺ « أتجبه لأملك ؟ قال : لا جعلني الله فداك ، قال كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم ، أتجبه لأختك ؟ وزاد بن عوف أنه ذكر العمة والحالة وهو يقول في كل واحدة لا ، جعلني الله فداك ، فوضع رسول الله ﷺ يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه ، واغفر ذنبه ، وحصن فرجه ، فلم يكن شيء أبغض إليه منه ، يعني الزنا » (رواه أحمد بإسناد جيد ورجاله رجال الصحيح) .

ومنها أن يذكره بخير ، ويصفه بحميد ، كأن يبين ماله من حسب ، وما فيه من فضل ، وما عليه من نعمة ، ليجذب قلبه إليه ، ويعده بذلك لقبول الموعدة .

ألا ترى قوله تعالى ﴿ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإلى فضلتيكم على العالمين ، واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ﴾ ^(١) حيث ناداهم باسم أبيهم يعقوب الذي هو أصل عزهم ومجدهم ، ومنتشاً تفضيلهم وطلب منهم أن لا ينسوا نعمته عليهم بشرائه ورساله وتفضيله إياهم على العالمين بالنبوة والملك ولم يعرف شعب من الشعوب يزاحمهم في هذه المزية لإحياء لشعور الكرامة والفضل في نفوسهم ، ثم حذرهم يوماً عظيماً سيقع فيه من الأهوال مالا منجاة منه إلا بتقوى الله سبحانه في كل الأحوال ، ومراقبته تعالى في جميع الأعمال .

وقوله تعالى ﴿ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً ﴾ ^(٢) فإنه تعالى بعد أن امتن على بني إسرائيل بإيتاء موسى التوراة هدايتهم به ، ونهاهم عن أن يتخذوا رباً غيره تعالى يكلون إليه أمورهم ، ناداهم بهذا العنوان ليحملهم على التوحيد والطاعة بتذكير انعامه عليهم ضمن إنجاء آبائهم من الغرق في سفينة نوح عليه السلام الذي أثنى عليه بأنه كان عبداً كثير الشكر له تعالى في جميع حالاته وفي ذلك إعلام لهم بأن إنجاء من معه كان ببركة طاعته عليه السلام لربه ، وحث للذرية على الاقتداء به ، وزجر لهم عن الشرك الذي هو أقبح أنواع الكفران .

(١) سورة البقرة الآيات ٤٧ ، ٤٨ .

(٢) سورة الإسراء الآية ٣ .

وهذا أسلوب حكيم في الدعوة فينبغي للداعي أن يبدأ بإحياء إحساس الشرف وشعور الفضل والكرامة في نفوس المخاطبين ، لتستعد بذلك لقبول النصيحة وتتغلب بهذا الإحساس ، وذلك الشعور على عوامل الهوى والغواية ، فإن النفس إذا عرفت علوها ، واستشعرت كرامتها ، وسمعت مافي الرذائل من الخسة حملها ذلك الشعور (شعور الرفعة والكرامة) على النفرة من التسفل بارتكاب تلك النقائص ، وكان ذلك من أحكم الوسائل إلى مساعدة المرشد على بلوغ غرضه من نفوس السامعين .

ومنها : أن يكون له فراسة يتوسم بها حال السامعين ليعرف مبلغ طاقتهم وقدر استحقاقهم وإقبالهم على الانتفاع ، ليعطيهم مايتحملون ، ويمسك عما لايطيقون ويوجز إذا خشى الانصراف أو رأى عليهم مللاً وسامة :

أخرج البخارى عن ابن مسعود — رضى الله عنه — قال كان النبى ﷺ يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا :

وإذا كان المرشد بهذه الصفة لم يضع له عناء ولم يخب على يديه أحد ، وإن لم يتوسمهم وخفيت عليه أحوالهم كانوا وإياه في عناء مكد . وتعب غير مجد . فإنه لايعدم أن يكون منهم ذكى محتاج إلى الزيادة وقاصر يكتفى بالقليل ، فيضجر الذكى ويعجز القاصر ، ومن تردد أصحابه بين عجز وضجر ملوه وملهم . وعلى الجملة فخير المرشدين الفطن الذى لايقبل ولايمل والله الموفق للصواب .

مايلزم المرشد اجتنابه

ومما يلزم المرشد اجتنابه التحدث مع العوام بما لاتفهمه ولاتعقل معناه . فذلك وضع الحكمة في غير موضعها وهو ظلم — فسامعها إما أن يفهمها على غير وجهها وهو الغالب ، وهو فتنة تؤدي إلى العمل الباطل والتكذيب بالحق ، وإما أن لايفهم منها شيئاً وهو أسلم ، ولكن المحدث لم يعط الحكمة حقها من الصون بل صار في التحدث بها معهم كالعابث بنعمة الله تعالى — ثم إن ألقاها لمن لايعقلها في معرض الانتفاع بعد تعقلها كان من قبيل التكليف بما ليس في الوسع — وقد جاء النهى عن ذلك : أخرج أبو داود أن رسول الله ﷺ « نهى عن الغلوطات » قالوا وهى صعاب المسائل أو شرارها .

وقالوا في العالم الحكيم : إنه هو الذى يرى بصغار العلم قبل كباره — وقد ترجم على ذلك الإمام البخارى فقال « باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا » وأخرج موقوفا على عليّ — رضى الله عنه — أنه قال : حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتحبون أن يكذب الله ورسوله .

وأخرج مسلم مرفوعاً عن ابن سعود — رضى الله عنه — « ماأحد يحدث قوماً بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم » وذلك أن يتأولوه غير تأويله ويحملوه على غير وجهه وهو فتنة تؤدي إلى التكذيب بالحق وإلى العمل بالباطل .

وقال عيسى عليه السلام : لاتضعوا الحكمة في غير أهلها فتظلموها ، ولاتمنعوها أهلها فتظلموهم كونوا كالطبيب الرفيق يضع الدواء موضع الداء .

وقال بعض العارفين : من كلم الناس بمبلغ علمه وبمقدار عقله ، ولم يخاطبهم بقدر حدودهم فقد بخسهم حقهم ، ولم يقم بحق الله تعالى فيهم ، ولذا قيل : كَلِّ لكل عبد بمعيار عقله وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه ويتنفع بك ، وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار فليحذر المرشد الشطح بكلمات غير مفهومة ، لها ظواهر رائعة معجبة ، وفيها عبارات هائلة ، وليس وراءها طائل ولا منافع فائدة .

وبالجملة ينبغي أن لايفتح للعوام باب البحث والجدال فإنه ضياع لهم ، وليس من الحكمة في شيء والله الهادى إلى سواء السبيل .

ومما لايجوز له .. الخوض في دقائق علم الكلام كخلق الأفعال وآيات الصفات ، مخافة اختلال يتطرق إلى عقائد العامة يصعب عليهم الخلاص منه ، بل الصواب لهم الاقتصار في أمر العقائد وواجب الإسلام على أن يملأ قلوبهم بالتصديق الجازم بكل ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقبوله والإذعان له ، تصديقاً سليماً من كل شك بالمقدار الذى نطق به الكتاب وصحت به السنة ، ولايتعين على من حصل له هذا تعليم أدلة المتكلمين — قال النووى رضى الله عنه — هذا هو الصحيح الذى أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم فإن النبي ﷺ لم يطالب أحداً بشيء سوى ما ذكرناه وكذلك الخلفاء الراشدون ومن سواهم من الصحابة فمن بعدهم من الصدر الأول بل الصواب للعوام وجماهير المتفقيين والفقهاء الكف عن الخوض في دقائق الكلام مخافة من اختلال يتطرق الى عقائدهم يصعب عليهم إخراجهم بل الصواب لهم الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق الجازم .

ثم قال النووي : واختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا ؟ فقال قائلون تتأول على ما يليق به . وقال آخرون يوكل علمها إلى الله تعالى ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات الحادث عنه : فيقال مثلاً نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى ولا نعلم حقيقة معنى ذلك ، والمراد به مع أنا نعتقد أن الله تعالى ﴿ ليس كمثله شيء ﴾^(١) وأنه سبحانه منزّه عن الحلول وصفات الحدوث وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم وهى أسلم إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك والمخاطرة فيما لا ضرورة بل لاجابة إليه فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأولوا حينئذ . وعلى هذا يحتمل ما جاء عن العلماء في هذا والله أعلم .

(مستفاد من مقدمة المجموع للنوى) .

وقال الإمام الشاطبي — رحمه الله — في كتابه الموافقات :

« كل مسألة لا يبنى عليها عمل فالحوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعى ، وأعنى بالعمل عمل القلب والجوارح ، من حيث هو مطلوب .

والدليل على ذلك استقراء الشريعة : فإننا رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد عملاً مكلفاً به فقد قال تعالى بعد سؤالهم عن الساعة ﴿ أيان مرساها ﴾^(٢) ؟ ﴿ فيم أنت من ذكرها ﴾^(٣) أى أن السؤال عن هذا سؤال عما لا يعنى ، إذ يكفى من علمها أنه لا بد منها ، ولذلك لما سئل رسول الله ﷺ عن الساعة قال للسائل : « ما أعددت لها » إعراضاً عن صريح سؤاله إلى ما يتعلق بها مما فيه فائدة ، ولم يجبه عما سأل ..

ومن هنا نهى رسول الله ﷺ « عن قيل وقال وكثرة السؤال » لأنه مظنة السؤال عما لا يفيد .

وقال الشاطبي في موضع آخر من الكتاب :

« كل علم شرعى فطلب الشارع له إنما يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد لله تعالى ، لا من جهة أخرى ، فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فالتبع والقصد الثانى ، لا بالقصد الأول ، والدليل على ذلك أمور :

(١) سورة الشورى الآية (١١) .

(٢) سورة النازعات الآية (٤٢) .

(٣) سورة النازعات الآية (٤٣) .

أحدها : ماتقدم في المسألة قبل : أن كل علم لا يفيد عملاً فليس في الشرع ما يدل على استحسانه ، ولو كان له غاية شرعية لكان مستحسنًا شرعاً ، ولو كان مستحسنًا شرعاً لبحث عنه الأولون من الصحابة والتابعين ، وذلك غير موجود فما يلزم عنه كذلك .

والثاني : أن الشرع إنما جاء بالتعبد ، وهو المقصود من بعثه ﴿ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ﴾^(١) وقال تعالى ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ﴾^(٢) وقال ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ﴾^(٣) وما أشبه ذلك من الآيات التي لا تكاد تحصى كلها دال على أن المقصود التعبد لله ، وإنما بأدلة التوحيد ليتوجهوا إلى المعبود بحق وحده ، سبحانه لا شريك له ، ولذلك قال تعالى ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ﴾^(٤) وقال ﴿ فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون ﴾^(٥) ومثله في سائر المواضع التي نص فيها على كلمة التوحيد ، لا بد أن يعقب سبحانه بطلب التعبد لله وحده ، أو جعل مقدمة لها .

والثالث : ما جاء من الأدلة الدالة على أن روح العلم هو العمل وإلا فالعلم عارية وغير منتفع به . فقد قال سبحانه ﴿ إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾^(٦) وقال ﴿ وإله لذو علم لما علمناه ﴾^(٧) وقال سبحانه ﴿ قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ﴾^(٨) وروى عن أبي جعفر محمد بن علي في قول الله تعالى ﴿ فككبوا فيها هم والغاوون ﴾^(٩) قال : قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم ، وخالفوه إلى غيره .

وقال سفيان الثوري : « إنما يتعلم العلم ليتقى به الله وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى الله به » .

ولقد كان النبي ﷺ يستعيز من علم لا ينفع ، وذكر مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد قال : « أدركت الناس وما يعجبهم القول إنما يعجبهم العمل » .

(٥) سورة هود الآية (١٤) .

(٦) سورة فاطر الآية (٢٨) .

(٧) سورة يوسف الآية (٦٨) .

(٨) سورة الزمر الآية (٩) .

(٩) سورة الشعراء الآية (٩٤) .

(١) سورة إبراهيم الآية (١) .

(٢) سورة النساء الآية (٥٩) .

(٣) سورة الأنبياء الآية (٢٥) .

(٤) سورة محمد الآية (١٩) .

موقف الخطيب

إن موقف الخطيب ليس مما يسهل على كل نفس أن تفقه ، ولا يجترىء عليه إلا متمرس به قادر عليه مثبت من نفسه ، أو غر جاهل صفيق أديم الوجه ، لا يبالي أن يدركه الحصر ، أو يقطع البهر أنفاسه .

وقد يألف بعض الخطباء المنابر وتألفهم ، ولكنهم مع ذلك لا يملكون أنفسهم مما قد يعرض للخطيب في الموقف الحرج والمقام الضيق ، إلا أن كثرة ممارسة المنابر قد تهون على النفس عناء هذا المركب الوعر ، الذى شابت له شعرات رأس خليفة مثل عبد الملك ابن مروان .

والحق — كما قال ابن مروان — إن الخطيب يعرض على الناس عقله ، فكيف لا يشيب من يتعرض لمثل هذه التجربة الخطيرة ، مرة في الأسبوع على الأقل ، حين كان الخليفة يخطب بالرعية في صلاة الجمعة ؟ .

والخطيب معذور حين يتهيب موقف الخطابة ، لأنه يرى نفسه فرداً قد التفت حول جماعات ، وتحلقت بين يديه فرق ، وشخصت إليه أبصار ، وأرهفت إليه أسماع فكأنها تخصى عليه الخطأ . أو تعد عليه الهفوات . ولهذا كان بعض الخطباء يتغلبون على هذا الشعور بأن يتناسوا أن أمامهم جمعاً ، ويمضوا في الكلام على غايتهم ، لا يصددهم شعور طارئ ، ولا اعتبار مفاجئ .

وكثيراً ما يعتري الخطيب من عوارض التهيّب ما يعتري الخائف الوجل من سرعة النبض ، ورشح الجبين بالعرق ، وانقطاع النفس ، وخفوق القلب .

وما يؤكد لنا تهيب الخطيب وخوفه حين تشخص إليه الأبصار ، وترهف نحوه الأسماع ، ذلك الحادث الذى وقع لروح بن حاتم حينما صعد المنبر ، فقد ذكروا أنه حين رأى الناس مدوا أبصارهم وفتحوا أسماعهم نحوه ، حصر ، فقال : « نكسوا رؤوسكم ! وغضوا أبصاركم ! فإن المنبر مركب صعب ، وإذا يسر الله فتح قفل تيسر .

وكثيراً ما كان بعض العمال والولاة ممن لا يحسنون الخطابة ولا يجزئون في مواقفها يكرهون كل مقام يحتاج فيه إلى خطبة . ولو كانت خطبة الجمعة ! فلقد كان « عبد ربه اليشكرى » عاملاً لعيسى بن موسى العباسى على المدائن ، فصعد المنبر ، فحمد الله وأرتج عليه فسكت ثم قال « والله إني لأكون في بيتي فتجىء على لساني ألف

كلمة ، فإذا قمت على أعوادكم هذه — يقصد أعواد المنابر — جاء الشيطان فمحاها من صدرى ! ولقد كنت وما فى الأيام يوم أحب إلى من يوم الجمعة ، فصرت وما فى الأيام يوم أبغض إلى منه ، وما ذلك إلا لخطبتكم هذه ا .

ولقد رويت فى كتب الأدب والأخبار كثير من حوادث الحصر والارتاج لخطباء قطعت عليهم هبة الموقف طريق القول ، وسدت منافذ الكلام ، حتى لقد بلغت هذه المواقف مبلغ الفكاهات يتندر بها وحتى ليظن الافتعال والصنعة فى بعضها ، كما ذكروا من أن مصعب بن حيان دعى مرة ليخطب فى حفل زواج فأدركه الحصر . فقال : لقنوا موتاكم بشهادة أن لا إله إلا الله فقالت أم العروس : عجل الله موتك ! ألهذا دعوناك ؟ .

وقد لانصدق أن خطيباً يدركه الرهب فلا يفرق بين ما يقال فى المآثم والأفراح ، ولكن النفس حين تضطرب يعمى عليها الصواب ، ويخفى عليها الحق فتلبسه بالباطل وهى لا تعلم ، كما حدث لعتاب بن ورقاء الرياحى حين أخذ يحث الناس على الجهاد فى خطبة له ، فقال : « هذا كما قال الله تعالى فى كتابه : ثم قال : كتب القتل والقتال علينا

وعلى الغنائات جر الذبول

فخلط المسكين فى رهبة المقام ، بين شعر ابن أبى ربيعة وبين كلام الله الذى لا يدانيه فى علوه كلام .

عيوب الخطيب

قد يكون في الخطيب من عيوب الخلقة ، ونقائص الصورة مالا يؤثر في فنه الخطابي بقليل أو كثير ، وإذا كان الشكل الجميل أروح للعين وأمتع للنفس ، فإن الخطيب القبيح الشكل قد يأسر ببلاغته وفصاحته ما يغطي على قبح صورته ودماثة خلقته .

وقد يكون سقوط الأسنان آفة الخطباء ، ولكنه لا يمنعهم من الفصاحة قدر ما يمنعهم من إبانة الحروف وتوضيح مخارجها . على أن سقوط الأسنان كلها أصلح في الإنابة من سقوط بعضها وبقاء البعض الآخر ، فقد كان سفيان بن الأبرد القائد الأموي ساقط الأسنان جميعها ، ومع هذا كان خطيباً مبنياً .

وقد ذكر الجاحظ في « البيان والتبيين » طائفة من عيوب النطق عند الخطيب . مما يخرج الحروف على غير وجوها ، ويعترض سهولة مخارجها ، وعد من ذلك اللثغة والحكلة ، والحبسة ، واللفق ، والجلجلة ، والفأفة ، والتمتمة ، وهي عيوب قد تورث أو تكتسب ، ولكن الطب الآن خطأ خطوات فساحاً في معالجتها أو التقليل من خطرها .

ومن عيوب الخطيب اللحن ، وهو إخراج الكلام على غير وجوهه من النحو أو الصرف أو اللغة .

وقد يلجأ بعض الخطباء إلى الترداد في عباراته تأكيداً للذي يريد وتقريراً له في ذهن السامع ، ولن يكون ذلك عيباً إلا إذا أبلغ حداً يمل معه الكلام ويسأم السامع : وإلا فهو يحلو في الخطابة كما يحلو في الكتابة ومقامات الكلام هي التي تحدد الترداد على قدر أحوال المستمعين ، وعلى قدر ما يحتمله المقام من المقال .

وقد يستعين بعض الخطباء على متابعة الكلام بلوازم يكررونها في أفواههم ويديرونها على ألسنتهم ، كأنما يجتلبون بها الألفاظ ، ويتصيدون بها العبارات . كأن يقول الواحد منهم عند مقاطع كلامه : يا هذا ، يا هيه ، اسمع مني ، افهم على ، استمع إلي ، وأشباه هذه الكلمات مما نسمعها تتردد على ألسنة بعض الناس حين يتحدثون حديثاً عادياً ،

وهي إذا كانت دلالة العجز في الحديث فهي في الخطابة أدل على العجز ، وأبين على العي .

ومن عيوب الخطيب أن يتوقف أو يتحبس في كلامه أو يتنحنج وليس التنحنج إلا حيلة يصل بها الخطيب إلى لفظ يستدعيه من بعد ، أو معنى يتصيده بعد استعصاء ، فهو وقفة في الذهن يعبر عنها ذلك الصوت الخلس الذي يحمل من دلائل القصور ، أكثر مما يحمل من مطاوعة التعبير .

(مستفاد من كتاب الخطب والمواظ للامام محمد عبدالغنى حسن) .

تم بحمد الله وتوفيقه كتابنا « إلى فرسان المناير » وفيه من الفوائد والمعالج والتوجيهات والإرشادات ما لم يخف على ذوى الأبواب الباصرة وأولى الأفئدة المستنيرة والله نسأل أن ينفع به وأن يجعله نبراساً للدعاة المهدين والأخوة المرشدين الذين يبلغون رسالات الله يخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً إنهم الذين أنشأ الله تعالى عليهم بقوله ﴿ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إننى من المسلمين ﴾^(١)

فضيلة الشيخ
عبدالحميد كشك

فهرست الكتاب

الموضوع	صفحة
مقدمة الأستاذ محمد عبدالله السمان	٣
الاهداء	٧
مقدمة الكتاب لفضيلة الشيخ عبد الحميد كشك	٩
الفصل الأول (مفاهيم وتعريفات)	١٣
١ - المحاضرة	١٩
٢ - الدرس	٢٥
٣ - الخطبة	٢٧
٤ - المقالة	٢٨
٥ - الحديث العادي	٣٠
الداعية والخطيب	٣٣
الفصل الثاني (الدعوة)	٣٥
ما معنى الدعوة ؟	٣٩
رسالة الأنبياء واحدة	٤٠
أقسام الدعوة	٤٢
الحاجة إلى الدعوة	٤٤
الفصل الثالث (وجوب تبليغ الدعوة)	٤٧
الأمة المسلمة	٤٩
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر	٥٢
اجماع الأمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر	٥٥
فرض كفاية أم فرض عين ؟	٥٨
حجج القائلين بأنه فرض عين	٥٩
مزيد إيضاح لمذهب الجمهور	١

٦٧.	الفصل الرابع (هدى النبي في نشر الدعوة)
٦٧ .	الأصل الأول : الحجج البالغة
٧٨ .	الأصل الثاني : الأساليب الحكيمة ..
٧٩	الدعوة للأفراد والأشخاص
٧٩	— دعوة النبي ﷺ لأبي بكر الصديق ..
٧٩	— دعوة ﷺ لعمر بن الخطاب
٧٩	— دعوته ﷺ لعثمان بن عفان ..
٨٠	— دعوته ﷺ لعلي بن أبي طالب ..
٨٠	— دعوته ﷺ لعمر بن عبسة ..
٨١	— دعوته ﷺ لخالد بن سعيد بن العاص ..
٨٢	— دعوته ﷺ لضمار - رضى الله عنه ..
٨٣	— دعوته لعدى بن حاتم
٨٤	— دعوته ﷺ لأبي قحافة ..
٨٤ ..	— دعوته ﷺ لأبي جهل ..
٨٤	— دعوته ﷺ للوليد بن المغيرة ..
٨٥	عرضه ﷺ الدعوة على الجماعة ..
٨٧	دعوته ﷺ لأبي الحيسر ..
٨٨ ..	عرضه ﷺ الدعوة على الجامع ..
٨٨ ..	عرضه ﷺ الدعوة في مواسم الحج ..
٨٩ ..	عرضه ﷺ الدعوة على بكر ..
٩٠ ..	عرضه ﷺ الدعوة على بنى شيبان ..
٩٢ ..	عرضه ﷺ الدعوة على الأوس والخزرج ..
٩٣ ..	إرساله ﷺ الرسل والرسل ..
٩٥ ..	الأصل الثالث : الآداب السامية ..
٩٨ ..	أولاً : نماذج من صبره ﷺ ..
١٠١ ..	ثانياً : نماذج من رحمته ﷺ ..
١٠٤ ..	ثالثاً : نماذج من حلمه ﷺ ..
١٠٥ ..	رابعاً : نماذج من كرمه ﷺ ..

١٠٦	خامساً : نماذج من تواضعه ﷺ
١١١	الفصل الخامس هدية ﷺ في تربية أصحابه على الأخلاق السامية
١١٥	هدية ﷺ في تربية أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين
١٢٥	أشهر الدعاة من عهد الرسول وما بعده
١٣٣	في الوعظ والإرشاد
١٣٥	أثره في تهذيب النفوس
١٣٧	آداب الداعي إلى الله تعالى
١٣٨	الصفة الأولى : العلم
١٤٠	الصفة الثانية : العمل بما يعلم
١٤٣	الصفة الثالثة : الحلم وسعة الصدر
١٤٥	الصفة الرابعة : الصبر
١٤٧	الصفة الخامسة : التواضع
١٤٩	الصفة السادسة : الشجاعة
١٥٠	الصفة السابعة : الكرم
١٥١	الصفة الثامنة : العفة
١٥٣	الصفة التاسعة : القناعة
١٥٩	الصفة العاشرة : قوة البيان وفصاحة اللسان
١٦٠	الصفة الحادية عشرة : الثقة بالله
١٦١	الصفة الثانية عشرة : ثقافة الداعية
١٦٢	أولاً الثقافة الإسلامية :
١٦٢	(أ) القرآن الكريم وتفسيره
١٦٦	(ب) السنة النبوية وكتبها
١٧٠	— تنبيهات لا بد منها .
١٧٤	(ج) السيرة النبوية وأهميتها
١٧٥	(د) علم التوحيد
١٧٧	(هـ) علم الفقه وأصوله
١٧٩	(و) علم التربية وآداب السلوك
	ثانياً : الثقافة التاريخية

١٨٩	ثالثاً : الثقافة اللغوية والأدبية :
١٩١	رابعاً : الثقافة الإنسانية ..
١٩٤	خامساً : الثقافة العلمية
١٩٧	سادساً : الثقافة الواقعية ..
٢٠٤	آداب الداعي إلى الله تعالى مع السامعين
٢٠٧	ما يلزم المرشد اجتنابه
٢١١	موقف الخطيب ..
٢١٣	عيوب الخطيب ..

من مطبوعات مكتبة الصحافة — العباسية

- سلسلة « هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم » الخطب المنبرية للشيخ كشك .
الأجزاء من ١ : ٨ وقرىبا الجزئى التاسع والعاشر إن شاء الله
 - سلسلة « دروس المساء بين المغرب والعشاء » لفضيلة الشيخ/ عبد الحميد كشك .
الجزء الثانى قرىبا إن شاء الله .
 - « خذوا من أحداث التاريخ عبرة » للشيخ عبد الحميد كشك .
 - « بناء النفوس وأثره فى التربية » للشيخ عبد الحميد كشك .
- حقوق الطبع والنشر والتوزيع والتصوير محفوظة

رقم الإيداع ٥٣٩٢ / ١٩٩٠

طبع مطابع اسرناشيونال برس ت : ٣٤٧٤٢٥٩

هذا الكتاب

- كتاب جديد لشيخنا وشيخ مشايخنا بلا منازع ، فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك .. أمد الله في عمره ، وبارك في حياته ، ووقاه — عز وجل — شر الذين يورق لسانه مضاجعهم ، ويوتر قلمه أعصابهم ..
- نقول : كتاب جديد موضوعاً ومنهجاً وأسلوباً جديد موضوعاً لأنه يعرض لقضية فرسان المنابر ، ملهم وما عليهم ، وجديد منهجاً لأنه يحدد خصائصهم وواجباتهم والمبادئ التي تضوغ رسالتهم ، وجديد أسلوباً ، لأنه أسلوب السهل الممتنع ، يتسم بالهدوء وقوة الحجة وسلامة المنطق ، والتجرد من دخيل اللفظ ، وحشو العبارة ..
- لإجل إنه كتاب جديد تقوم دراسته على التربية والتوجيه لفرسان المنابر ، وحسبنا أن مؤلفه من أبرز فرسان المنابر في الآونة الأخيرة ..
- ومكتبة الصحافة — بالعباسية إذ يسعدها أن تقدم القارس الممتحن الذي لم يلق سلاحه برغم محتته . لأن سلاحه هو إيمانه العميق بالقاهر فوق عبادته ، تسأل المولى عز وجل أن يظل شيخنا عند حسن ظن شبابنا المسلم الذي يناضل من أجل أن يُرد للإسلام الأعزل اعتباره — وللأمة الإسلامية المضطهدة كيانه .

والله الموفق

١٦ شارع بن طلحة خلف الجمعية الخيرية الإسلامية بدمشق
ت : ٢٨٢١٠٤٨ - ف : ٢٨٧٥٣٠٣

الثنى ٣٧٥ قرشاً

Publications Alexandria

